

目 录

前 言	1
卷一上经	1
乾卦第一	1
坤卦第二	26
屯卦第三	44
蒙卦第四	51
需卦第五	57
讼卦第六	63
师卦第七	67
比卦第八	72
卷二	73
小畜卦第九	73
履卦第十	83
泰卦第十一	88
否卦第十二	96
同人卦第十三	103
大有卦第十四	110
谦卦第十五	116
豫卦第十六	122

随卦第十七	127
蛊卦第十八	133

卷三 .....

临卦第十九	139
观卦第二十	144
噬嗑卦第二十一	152
贲卦第二十二	156
剥卦第二十三	163
复卦第二十四	170
无妄卦第二十五	177
大畜卦第二十六	183
颐卦第二十七	188
大过卦第二十八	193
坎卦第二十九	199
离卦第三十	206

卷四下经 .....

咸卦第三十一	215
恒卦第三十二	220
遁卦第三十三	225
大壮卦第三十四	230
晋卦第三十五	234
明夷卦第三十六	239
家人卦第三十七	245
睽卦第三十八	250

蹇卦第三十九	256
解卦第四十	260
损卦第四十一	265
益卦第四十二	272
夬卦第四十三	277
姤卦第四十四	282
萃卦第四十五	289
升卦第四十六	295
困卦第四十七	301
井卦第四十八	308
革卦第四十九	314
鼎卦第五十	320
震卦第五十一	328
艮卦第五十二	333
渐卦第五十三	340
归妹卦第五十四	345
丰卦第五十五	349
旅卦第五十六	358
巽卦第五十七	363
兑卦第五十八	367
涣卦第五十九	372
节卦第六十	378
中孚卦第六十一	384
小过卦第六十二	389
既济卦第六十三	396
未济卦第六十四	402

系辞上传	408
系辞下传	440
说卦传	461
序卦传	472
杂卦传	479

古易今话

《周易学说》卷之一

上 经

乾卦第一

乾，元，亨，利，贞。

古老的《易经》是研究天体形成和天地间万事万物发展变化的一本书。

乾是天。《易经》对天的解释是“元，亨，利，贞”。“元、亨、利、贞”四字，是构成天体的四大要素，是唯物辩证法的高度概括，是唯物主义世界观的真实体现。

天是什么？在古老的文化宝库中，只有《易经》作出了这样的论述。地平面以上的部分称做天，实际上指的就是宇宙空间，地球是宇宙空间的一员，地球由厚厚的大气包裹着。这厚厚的大气层就是孕育天地的摇篮。

在天地没有形成以前，就像太空一样，什么都没有。渐渐地产生了气体。这气体就是由元素成分构成的。没有元素成分，也形成不了气体。《乾》卦中的“元”指的就是这样的气体。《乾凿度》说：“有形生于无形，太易者未见气也，太初者气之始也，太始者形之始也，太素者质之始也。”《乾凿度》这本书把宇宙没

有形成之前的这种气体的形成分作四个历史阶段，在这四个历史阶段中由气发生了质的变化。

“元”就是质，这种“质”就是孕育天地的基本素质。是构成天体、万事万物的精髓。“亨”、“利”、“贞”就是说明这种质的基本性质。

杨万里说：“德三名四，其实则一，元出而亨，物始而遍。利入而贞，物成则复也。周子曰，元亨诚之通，利贞诚之复，复者何？复于一元而已。”杨万里的说法符合事物发展变化的运动规律。物质元素一产生就是相互亨通的，有利因素和不利因素就是在这种亨通的相互运动中演化而来的，通过各种演化促使物体的本质各不相同。所以《乾凿度》说：“太素形坚而成质”这就是“贞”。

“德之名四”指“元、亨、利、贞”四字，古人把这四个字说成是《乾》卦四德。德，指道德。万事万物都要遵循发展变化之运动规律这个规律称做道，这个规律在发展变化过程中不出格、不出轨称做“德”。“道德”一词就是指有着好的品质，一个道德高尚的人，总是抱着一定的信念，不出格。他所做的一切，总是对国家有利，对人民有利，不计较个人得失在社会上总是受到人们的尊重，所以处处行得通。这就是马其昶所说：“故元包亨利贞之三德”的道理。

<原文>：初九，潜龙勿用。

<译文>：初九一爻是潜伏在地下的一条龙，不可以应用。

<释文>：凡是卦的头一爻都说成“初爻”遇阳爻说成“初九”，“九”表示阳。“初六”表示阴。

《乾》卦初九是伏藏在地下的龙，不能应用的意思是说占卦人如果得了这一爻，不要去做任何事情，无论干什么都不会成功。

“《子夏传》云：龙所以象阳也。”这是对“龙”字的解释。“龙”是阳的象征物。所以《乾》卦六爻都用“龙”作比喻物。

中华民族是龙的传人，这句话便来源于《易经》。

“乾凿度云：易气从下生。郑注云，易本无形，自微及著，故以下爻为始。”这是对卦气的解释。《易经》六十四卦，每个卦的运动规律皆是从下开始，逐爻上行至上爻并没有结束，返回来便是下卦的开始，这说明大气的运转规律是“0”环运动，无始无终。

“沈磷士曰：龙，假象也。天地之气有升降，君子之道有行藏。龙之为物，能飞能潜，故借龙比君子之德。”用龙比做人的行为，龙在不适宜的情况下都能潜藏，人更应如此，该作的一定去作，不该作的一定不作。作了不该做的事，定有灾祸找上门来。

<原文>：九二，见龙在田，利见大人。

<译文>：阳气到了二爻，看见龙卧在田野里。得了这一爻有利于去见大人物。

<释文>：二爻是下卦中爻，下卦以中爻为吉，它和上卦中爻产生感应，上卦中爻是君位。下卦中爻是大臣。由于二爻处在天、地、人三元的地元之上，所以说成是地面。“利见大人”利于见九五之君，大人指君王。

“蔡青曰：大人，德位兼全之称。九二未得位，而大人之德已著。所谓居仁由义，大人之事备矣。”

卦有六个爻位，一、三、五三个爻位为阳位，阳爻居之为得位，阴爻居之为不得位；二、四、六三个爻位为阴位，阴爻居之为得位，阳爻居之为不得位。《乾》卦九二为不得位。蔡青说九二虽然不得位，然而都是具备了大人物之道德，可以去做大人物要做的事情了。所以，“胡瑗曰：圣贤君子之德，发见于世，利见

大才大德之君。”

“李士珍曰：二刚健得中，无君位而有君德。舜以陶渔耕稼之身致天下士，孔子以匹夫化三千人，圣人出见，莫不以得见为幸。”

二爻之阳刚健而得中位，不是君王的位置而具备君王一样的道德，像古时舜帝是打鱼种田人出身，能够达到管理天下的贤能人士，像孔子一个平常人出身的人，却能教化三千弟子成为万古的圣人，谁不以为能得到“利见大人”而感到幸运呢。这是对“利见大人”的解释。

〈原文〉：九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

〈译文〉：九三这一爻，像君子整天忙碌不休，到了晚上会感到应小心谨慎，这种现象要特别小心，但不会出现过错。

〈释文〉“淮南子云：终日乾乾，以阳动也。夕惕若厉，以阴息也。因日以动，因夜以息，惟有道者能行之。”阳动阴息是日动夜息。在天、地、人三元中，三爻属人元之初。处下卦之终。李士珍说：“三为人位，是天人之际，危微之界也。处两乾相行之间是绝续之交也。卦至三而将变，是变动之地也。惟因时而惧，故能谨持于天人绝续之交，防闲于出入变动之际，虽有危而无咎矣。”三爻的小心谨慎是因为所处的环境决定的。由于处在天元和人元交际的位置，环境要产生变化，为了适应这种变化的环境，不得不产生戒惧之心。这是很自然的现象。

“刘沅曰：变龙言君子。龙，物之君子；君子，人之龙也。居下卦之终，故曰终日。下爻终而上爻继，乾而又乾，健而不息之象也。若，语助词。厉，危也。九三重刚不中，居下之上，乃危地。然性体刚健，朝夕乾惕，则敬畏为安，虽危无咎也。”

三爻不言龙，而言君子，刘沅对此进行了解释。说龙是物中

君子；君子是人中之龙。在《易经》中，处处用“君子”一词，这是对好人的一种尊称。应释为“您”。

<原文>：九四，或跃在渊，无咎。

<译文>：九四一爻，疑惑自己是在深渊的水面上跳跃。没有过错。

<释文>：九四处上卦之初，阳气由下卦进入上卦，又是天元、人元相交之地。龙在这里飞跃，展示才能，没有错。

“或”是疑惑。龙为什么疑惑呢？因这里是阳居阴位，不是施展才能的场所。所以产生了疑惑之心。

“刘沅曰：或者，欲进未定之词。居上之下，未敢轻进，故欲跃而仍在渊。占者能审时度理以为进退，何咎之有？”由于产生了怀疑不敢轻易地冒进。所以，这一跃并没有跳出水面上空，为了弄清情况，必须审时度势，应进则进，应退则退，这样做不会有错误。

<原文>：九五，飞龙在天，利见大人。

<译文>：九五是君王之位，飞龙在天上，有利于去见大人物。

<释文>：五爻是天元之初，上卦中间一爻，和下卦中爻两相感应。是全卦的主宰。在《立春占年考》中，主要去看五爻。《乾》卦五爻是阳居阳位，即得中又得正，所心是君王之位。“李士钊曰：九五刚健中正，居一卦之尊，变化飞腾，施泽于天下，故称飞龙。”飞龙是施展才能之龙，变化无常，恩及天下。正如刘沅所说：“占者得之，在上则利见有德之大人，如尧见舜；在下则利见有德位之大人，如舜见尧。”

<原文>：上九，亢龙有悔。

<译文>：到了上九，是飞得最高的龙，自己感到后悔。

< 释文 >: 《易经》六十四卦中第六个爻位皆称做“上”。“上”是到了最上面的意思。书中对“有悔”作出了很多解释，贾宜说：“亢龙往而不返，故曰有悔。”荀爽说：“升极当降，故有悔。”刘濂说：“阳极盛而阴生，龙既飞而思潜，此自然之理，故曰有悔。”姚配中说：“在上失位，故有悔。”刘沅说：“高而危，满而损，故有悔。”上述种种说法，不无道理。而李士钊却说：“故亢龙有悔，戒刚之太过也。”这句话解释得好，凡事不可太过，太过必然要有悔。上九在众爻之上，此阳太过便产生了后悔之心，适中而可，这是易学的精华。换个说法，万物都在寻求平衡，找不到平衡就会有悔。

< 原文 >: 用九，见群龙无首，吉。

< 译文 >: 凡是阳爻，用九表示。看见一群龙并没有领头的才吉祥。

< 释文 >: 九，在自然数中是最大的一个数。用九表示阳，说明阳最大。阳就是龙，“群龙”指整个阳类，“无首吉”是说阳没有头没有尾。阳是最大的公，散布整个宇宙，是形成万物的精髓。这句话是《乾》卦的结尾。也是对《乾》卦的总结。说明阳是“群龙”，散布在六十四卦之中，大无头，广无边。阴离开阳不能成物。只因有了阳，才有宇宙，才有天地、万物和人类。

《乾》卦到了上九已经结束，为什么又用“用九”来作结束语呢？“用九”的含义是说阳是有用的，它并没有结束，而是分布在了六十四卦当中。即使有阴，也要用九，只有用九，阴阳才能相互转化，循环不已。刘沅解释说：“用九则穷上返下，易飞为潜。乾元之理，终始循环，无所不利。”刘沅说出了阳的运动规律是“○”环运动。

< 原文 >: 彖曰：大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，

品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。

<译文>：伟大啊《乾》卦之元！它是宇宙间万事万物的开始，只因有了元，才能统领天地，无论是云雾的流通还是雨雪的降临，宇宙间各种品物的流行都是要通过《乾》元的作用才能够完成。太阳的起落，六个方位和时间的形成都是《乾》元的作用。时间就像六条龙驾着的车在天地间运行。

<释文>：《彖辞》一开头就赞扬了《乾》卦的伟大。往远说是万类物资的开始，能统领天体的运行；往细说天上的云行雨施，地球上万物的流行；往大说太阳的长远光照，六个方位的形成，随着时间地延伸，就好像由六条龙驾着的车在宇宙间运行。明言乾元之伟大，实际是赞颂阳气的作用及功能。同时，也是在解释“元”字。《乾》卦中有“元”，《坤》卦中也有“元”。阴通过阳而起作用。阴阳是不可分的统一体。所以有阴阳互根的说法。如果分开讲，阳是光，阴是气。所以“宇宙”二字就是表示时间、空间两个概念。光气充满宇宙，大爆炸以后形成天体。

“项世安曰：元气一动，屯而为云，解而为雨，皆生于天之一水。（《系辞》中说水数是一。）自元而亨者象之。”元气一开始运动，聚集在一起就是云，分解以后由空中降下来就是雨，皆生于天之一水。这种自然现象说明了元气是亨通的。“时乘六龙以御天”六龙指《乾》卦中六个爻位，在《乾》卦中六个爻位全是用龙来打比方。沈鳞士解释说：“龙，假象也。天地之气有升降，君子之道有行藏，龙之为物，能飞能潜，故借龙比君子之德。”

“马其昶曰：阴阳一气而已。气聚而光生，则阳之发也。气坚则成质，则阴之凝也。光不离乎气，而亦不杂乎气。在天为明命，在人为明德，在易为光明。”这是对《乾》元的进一步说明。阴之所以能凝是阳的作用。光与气相辅相成。“气聚而光生”气里含

质，“气坚则成质”是气聚的结果。这光和气能“统天”能“御天”。所以，《彪谨案》总结说：“统天者，无所不包，言其气魄之大。御天者，无所不通，言其变化之神。”

〈原文〉：乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。

〈译文〉：《乾》元变化之道理，是各自在各自的运动中渐渐地形成各自的属性和人的生命一样各自有各自的属性。当生命达到保合太和以后，才能有利于各自的贞正。

〈释文〉：世界上万物的品质贞正还是不贞正，源于“保合太和”的程度。物质只有达到“保合太和”以后，才能够贞正。

“本义云：太和，阴阳会合冲和之气也。各正者，得于有生之初，保合者，全于有生之后（彪谨案：变者化之渐。化者，变之成。物所受为性，天所赋为命。保合太和，天地万物皆然。天地便是大底万物，万物便是小底天地。此释利贞之义也。”作者把天地看成是万物中的成员。因为天地的形成和万物的产生是一个道理；把万物同样看成是天地，同样是在说明万物的形成是和天地的形成是相同的。这种唯物观已经被今人所掌握。他给唯心主义者敲了一下警钟。

乾元之气就好像六条龙驾驶的一辆车，在时间的海洋里航行，随着乾元之气的变化，万物渐渐地产生了。由于万物相互感应，各自形成了各自的性命，万物相互感应的过程，就是使其达到保合太和的过程，只有在这种过程中才能真正体验到利贞的作用。

“沈善登曰：盈天地间，无非光气变化所为也，光气安养互发，乃能变化生物。乾元资始为性，坤元资生为命。一大灵光，湛寂虚明为太易之全体。光一成而不变，故曰形于一谓之性。气聚成形，故曰分于道谓之命。以全体制分形，此所以能各正而保合也。”

这里的“乾道变化”实际上指的是分子的组合方式，由于分子式不同，万物的性质各不相同。正像沈善登所说“盈天地间，无非光气变化所为也。光气交养互发，乃能变化生物”“保合太和”有融会贯通之意。保是守住存住、维护住。合，指融会贯通。和，指平和不猛烈。“各正性命”和“保合太和”应是因果关系。这“正”字应有多层含义，诣意渊深。字里行间并没有提“利贞”二字，而实际上也正是在解释“利贞”在“乾道变化”中所起的作用。大到天体运行，小到人类社会上的万事万物都是有利因素和不利因素相互在起作用。

<原文>：首出庶物，万国咸宁。

<译文>：最早产生出来的各种物类繁多，各种世界一片安宁。

<释文>天地时空形成以后，最先分化出来的应该是水，最早出现的植物应该是水中生长的藻类植物，最先产生的动物应该是水中单细胞冷血动物。最早产生的人类应是在花草树木野果类植物产生以后。起初的人们是群居，有人发现了火把野物烧熟了吃，称他是圣人，拜他为王。有人发现了五谷，说他是神农，拜他为王。人类的早期生活没有战争，所以说“万国咸宁。”《三字经》中“人之初，性本善，心相近，习相远”写得就是这时的情景。

<原文>：象曰：天行健，君子以自强不息。

<译文>：《象传》解释说：天体的运行十分刚健，人的性格应和天体运行一样自强不息。

<释文>：《乾》卦是阳性，刚健有力，善于运动，这是构成天体的主要特征。太阳光素的强烈地照射，把土壤中的有机质演化成动、植物，天体演化的最大功能就是善于发挥。凡是能够达

到有机结合的，尽量达到结合的程度哪怕结合得十分不好。“以”，在于。“君子以自强不息”这原本就是一种天性。具备了这种天性的人，就能干出一番大事业。

<原文>：潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

<译文>：潜伏的龙不可应用，是由于阳还没有露出地面。发现了龙卧在了田野里，是阳德普遍地施舍到了整个天下。整天地繁忙不休是阳德反复运行的道理。疑惑自己的行动，所以没有跳出水面，这样做，要前进是不会有过错的。飞龙在天上施展功力，正是大人物应该做的。飞得最高的龙有些后悔，是由于高到了极点不可能长久地持续下去。用九这个数表示阳，说明天体的功德是最大的了然而不可用其作为首领。

<释文>：这段文字是《象传》对《乾》卦全文的集体解释。

“潜龙勿用”是初九的爻词。“李士钊曰：阳气初生，伏藏在下，须养晦俟时。人物潜于夜以养其精神，草本潜于冬以养其英华。珠宝潜于山川以养其光彩。潜而勿用，养其阳也。今日之潜，正他日见飞之本耳。初爻言初，则知上为终，所以定一卦之时也。上爻言上，则知初为下，所以定一卦之位也。”这段话把初爻不可用的原因说得十分明确。马其昶说：“初九，阳气在初当潜，动而化阴失正。”“勿用，言其不可化也。”马其昶说初爻不可发动，一发动由阳变阴，失去了它本身应有的特性。“正”字马教授说“当位者谓之正，阳居阳位、阴居阴位谓之正，阳居阴，阴居阳，其位不当，皆不正也。”所以《象传》说“潜龙勿用”的原因是“阳在下也。”

“见龙在田，德施普也”是九二爻词，由于阳气的运动不断地

上升，九二便出现在地面上，看见龙就卧在田野里面是一种比喻说法。“王升曰：此爻变，为离，有见龙象。”二爻变阴，下卦变成《离》卦。《离》是太阳，太阳出来了，才能看见田里有龙，这是一层。第二层意思是有了太阳，大地才能得到温暖。所以陆希声说：“阳气见于田，则生植利于民。圣人见于世，则教化见于物，故曰德施普。”

“终日乾乾，反复道也。”是对九三爻词的解释。“李士钊曰：天之行一日一周，至西犹惕，则乾乾不息，无时不在戒懼之中。此宋儒常惺惺法也。乾为天道，三为人位，是天人之际，危微之界。处两乾相行之间，是绝续之交也。卦至三而将变，是变动之地，惟因时而惧，故能仅持于天人绝续之交，防闲于出入变动之际，虽有危而无咎矣。”

三爻卦，三爻是天位；六爻卦，三爻是人位。所以李士珍说“是天人之际，危微之界。”九三爻词说“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”意思是一年三百六十五天，天天是这样。是什么样呢？“夕惕若”到了晚上要特别小心“厉”，有厉害关系。这是什么原因呢？因为下卦已经走到了尽头，再往前走就进入了上卦“是变动之地。”说三爻是太阳落山的时候，因三爻是下卦最后一爻。到这时候要特别小心由于处在天人交杂之地。

“或跃在渊，进无咎也。”是九四的爻词。孔颖达对“或”字的解释说：“或，疑也。阳气渐进，似若龙体欲飞，犹疑惑也。”《本义》对“跃”解释说：“跃者，无所缘而绝于地特未飞尔，”是“深昧不测之所。”苏秉国对“渊”字解释说：“说文云渊，回水也。龙本水物在渊则有借而得以上达，故可跃而上也。”林希元解释说：“九阳爻，四阴位，阳主进阴主退，是进退未定也。将进而未必于进，非不进也。审进退之时，可进然后进也。”刘沅解

解说：“或者，欲进未定之词，居上之下，未敢轻进，故欲跃而仍在渊。占者能审时度理以为进退，何咎之有。”

<原文>：飞龙在天，大人造也。

<译文>：龙在天上腾飞施展功能，是大人物应该这样做的。

<释文>：九五是君王之位，就像一条龙在天上腾飞，古人对君王是龙的说法原于《易经》。

“孔颖达曰：阳气盛致于天，犹若圣人有龙德飞腾而居天位。”这里的“圣人”是指君王。君王坐在龙椅上，统治天下人民。

<原文>：亢龙有悔，盈不可久也。

<译文>：龙飞到了最高点感到有点后悔，是说事物达到了极点是可能持久的。

<释文>飞龙飞得越高，越能显示出神通的广大，为什么会感到后悔呢？这是《易经》理论的高明之处。原来是由于其高高在上，成了孤家寡人，无人帮助，无人响应。反思已往感到后悔。《易经》哲理的可贵就表现在这个地方。说明了一个做人的道理。

<原文>：用九，天德不可为首也。

<译文>：用九表示阳，是说明天的功德是没有尽头的。

<释文>：《象传》这样解释“用九”有双层含义：一是说明阳德的普遍性、广泛性和深远性。一是说阳德是不可以用来当首领的。阳德没有贵贱之分，一律平等。“九”是最大的自然数，但它不是头。它可以结合在数以万计的数字当中，组成各种不同的数字网落。在物质的大家庭里它就是一个小小的分子。“不可为首也”是说阳的运动无始无终，就像地球自转和公转一样。

<原文>：文言曰：元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，贞者事之干也。

<译文>：在善良当中，元是处在第一位的，在美好当中，亨

是最美好的集会了，在义气当中，利是最和睦的使者了，在万事万物当中，贞是区分品质优劣的最重要的标准了。

<释文>：《文言》一开头就阐述了元、亨、利、贞的重要性。说他们是构成天体的四大要素，因为天体构成是最善良不过的大事情了。元素包括光素，有光普照天下，才会有世界。只有光素和各种元素的亨通才能构成天体。只有有利因素和不利因素的互相转化，才能演化出大千世界。“元”、“亨”、“利”是演化万物的必要条件，只有“元”、“亨”、“利”才能形成物质、物体的真正。

“本义云：元者生物之始，于时为春，于人为仁，众善之长。亨者生物之通，于时为夏，于人为礼，众美之会。利者生物得宜，于时为秋，于人为义，而得其分之和。贞者生物成足，于时为冬，于人为智，众事之干。”《本义》这本书用形象地比喻来说明“元、亨、利、贞”的含义。”

《周易学说》15页“彪谨案：元德为本然之善，众善由此而出，故曰善之长。阳德通于阴而大亨，有昏蓐之意，故嘉会。利与义似不相同，然利役于私则害义而不利，利溥于公则与义和合而成大利。木以干而能立，事以贞而能成。即利且贞，所以成其为亨，即所以成其为元也。”这段话把《文言》中的“元、亨、利、贞”的解释说得合情入理。

<原文>：君子体仁足以长人，嘉会足以含礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾，元，亨，利，贞。

<译文>：君子能体会理解仁的真正含义就足以高人一等，美好的集会就足以合乎礼的标准，有利于万事万物的行为就一定能和义的概念融合在一起，本质真正，坚定不移才能干出一番大业。只有君子的行动具备了这四种道德，才能说是《乾》卦中的

“元、亨、利、贞。”

<释文>：“元，亨，利，贞”不仅是构成天体的四大要素，也同样是人格具备的四大要素。人身素质的好坏就取决于“元，亨，利，贞。”

“体仁”是指体会、理解并能做到。“嘉会”是对“亨”的进一步说明，各种元素素质有亨通宇宙的功能，每到一处都有美好地会合这种会合是要符合客观现实制约的，不符合礼节的东西是站不住脚的，也就是说是行不通的。所以“足以合礼”。“利物足以和义”是对“利”字的进一步说明。无论什么素质，必须“利物”，不利物就是种不道德的行为。所以说“足以和义”。对物有利就是讲义气，这种说法是单方面只从道德的角度提出来的，目的是用来教化世人。如果要从事物发展变化运动规律中说，有利因素和不利因素是同时存的，有相辅相成和相反相成的结果。“贞固足以干事”中“贞固”是纯正，坚固。人具备了这种素质就能干一番大事业。王应麟说：“贞者元之本”这种说法是符合客观实际的。元素素质本身就是“贞”的存在。所以，“元，亨，利，贞”是种组合的作用，是分不开的。《彪谨案》说：“君子上法天德，贵能行之。天行健，君子法天亦行健，一行字最佳，在尽人道以合天道，此即发明天人合一之旨。天人一贯，君子亦天也。”这是在说明天体形成和人体形成是同一个道理。

<原文>：初九曰潜龙勿用，何谓也？子曰：龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧者违之，确乎其不可拔，潜龙也。

<译文>：初九说潜伏着的龙不要去用，是什么意思？孔子说：是龙有着高尚的道德，隐藏起来了。（它）不想去改变社会上的风俗（它）不想在这个世界上成名，隐藏起来并不烦闷，看

不见社会上的是是非非，所以没有烦恼和忧闷。（天道显）（龙）感到高兴，才会有所行动，（天道晦）（龙）感到忧虑，便潜藏了起来。（龙）的性格确实是不可改变的，这就是潜龙。

<释文>：《乾》卦初爻，阳气初成，天道不显，阳气作用微薄。用“潜龙”形容这种微薄之气，是《易经》精妙所在。然而这里面却隐藏着一种消极的处世哲学。要人们回避矛盾，不与恶势力抗争，是不可取的。而这里用意的另一面是说并不是不与恶势力抗争，而是时间不到。

<原文>：九二曰见龙在田，利见大人，何谓也？子曰：龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨。闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰见龙在田，利见大人，君德也。

<译文>：九二爻词说：见龙出现在田野里，有利去见大人物是什么意思呢？孔子说：是龙的道德得到了正中的地理位置，（在这里）听到了很平常的语言（它）也能真诚地相信，看到很平常的行动（它）也能谨慎地对待，对那些正事以外的闲杂事务也能虚心地进行处理。太平盛世期间，不能用武力去征服百姓，应用渊博的道理去教化（他们）。所以《易经》说：“见龙在田，利见大人。”这是君德。

<释文>：《文言》在这里阐述君主的道德，是《易经》把君主看成是龙体化身的一种表现方法。阳气来到了田野里，一片春暖花开的大好季节。也正是借机赞扬龙德的大好时机，君主的恩惠，就像春天的阳光一样，给人类带来了无限地温暖。《文言》在这里宣扬“诚信”把“诚信”说成是君德，弘扬“诚信”精神是《易经》一个宗旨。

<原文>：九三曰君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。何谓也？子曰：君子进德修业。忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业

也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

<译文>：九三爻词说“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”是说什么呢？孔子说：君子要不断地进化自己的道德，管理好自己的事业。能做到忠、信这两个字，就是进德。说话有信用，具备诚实的品德，才能守住自己的事业。要想做事，必须事先知道这件事（可以做）然后才能去做，这时才可以说这是一个机遇，知道这件事到什么时候结束，到结束的时候必须结束。尽到自己的力量，这里存有仁义之心。如果能做到这一点，地位高尚而不骄傲，地位低下而不忧虑。这就是爻词所说的“终日乾乾”。虽处境不好，总是那么小心谨慎，情况再严厉，危险也会没有了。

<释文>：九三爻词在讲进德修业之事，“语类云：忠信，心也。修业，事也。蕴于心所以见于事，修于事所以养其心。圣学内外两进，非二事也。”《语类》的这段话，说进德修业本是一回事，是心境与事业的相互勾通《彪谨案》说：“君子曰乾夕惕，惟忧德之不进，业之不修。周子云：圣之道存诸心，蕴之为德性，发之为事业。是德因业显。事业之措施以德性为本，而德之进即所以为修业之地也。进修各有其时，当进德之时，光明必要诸行健，是因其时而惕也。当修业之时，行健必本于光明，亦因其时而惕也。当修业之时，行健必本于光明，亦因其时而惕也。自强所以能至，不息所以能终。圣人善用因，故能随时以处中。素位而行，不愿乎其外，无人而不自得。时时进修，时时惕厉，所以无咎。知也者，光明之为用也知至知终，是知之无弗明。至之终之，是行之无弗健。乾之行健，即乾之所以为光明也。九三所处之位，知处上之道而不敢骄，知处下之道而不足忧，惟与时偕行而已。”这段话，作者把进德修业阐述得十分透彻。“事业措施以

德性为本，”这是今人实在不可缺少的金玉良言。

＜原文＞：九四曰或跃在渊，无咎。可谓也？子曰：上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。

＜译文＞：九四爻词说“或跃在渊，无咎是说什么呢？”孔子说：（处在九四这个位置上）往上进一位好，还是往下退一位好，是没有常规的，（由于进退没有一定规律）这不能说是离群。君子进德修业，要想干什么，要想达到目的，一定要做到及时，抓住时机才无过错。

＜释文＞：九三说进德修业要正大光明，守诚信，慎时度事，九四说进德修业要看准苗头，抓住时机，无论在哪，什么时候，只要抓住时机不会有错。

＜原文＞：九五曰飞龙在天，利见大人。何谓也？子曰：同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物视。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

＜译文＞：九五爻词说“龙飞在天，利见大人”是说什么呢？孔子说：相同的声音两相呼应，相同的气体两相寻求。水往有水的地方流，火往干柴的地方烧。云往有龙的地方聚，风从有虎跳跃的地方生。圣人兴起万物都能看见。动物的头都朝向天空，所以动物与大自然中的山山水水亲近，植物的根长在地下，所以植物与土地亲近。这是由于万物的种类各不相同。所以，各自能自动地顺从自己的类别。

＜释文＞：这段文字写出了万物相互感应的道理。物以类聚，人以群分。大自然就是在这种各有所长，取长补短的氛围中生息繁衍。九二是阳气来到了地面，大地回春生气盎然。阳气来到了九五，充满了天上人间。正是君主施恩于天下百姓的大好时机。

在这种时空条件之下，小人物要想见到大人物十分容易，吉祥不断地降临。就像一条龙腾空而起，云马上就会聚到龙的周围一样；就像虎在山中跳跃风马上就会从它身边生起一样；有如动、植物需要什么生活条件和环境，大自然就会赋予其什么样的条件。需要什么样的营养，大自然就赋予什么样的营养。在这种情况下，万物相互感应，会产生物以类聚，人以群分的现象。由于君王的兴起施恩于天下，所以万物都能看得见。君思是万物生存的根本，所以“本乎天者亲上，本乎地者亲下。”这里的“圣人”指君王，实际上是在阐述阳气。

<原文>：上九曰亢龙有悔。何谓也？子曰：贵而无位，高而无民，贤人在位而无辅是以动而有悔也。

<译文>：上九说：“亢龙有悔是在说什么呢？孔子说：阳气虽贵，行到了上九，不是它应有位置。就像一个失去了国家的君主，出身虽然高贵，而失去了国内的人民，有贤能之士却得不到帮助，在这种情况下，妄自行动是要有悔恨的。”

<释文>：阳气到了上九以过了中爻，是天的边缘。身处阴爻已不得位，加之过中所以高高在上，成了孤家寡人怎么能无悔呢？在这种情况下，审时度势马上改变初衷，与阴结合，方得无事。实际上到了上九，马上就要进入严冬，阳气应潜藏，待时而动。

<原文>：潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也，乾元用九，天下治也。

<译文>：潜龙不能用是因为其处在卦的最下面。看见龙出现在田野里是因时间不到而被放弃了。天天繁忙不休，是人们正在做各种事情。由于疑惑没有跳出水面，是在进行自行试探。飞龙能在天上，是由于处在兴盛时期，天下大治。飞得最高的龙感到

后悔，是由于阳气达到了极点，这是一种灾难。《乾》卦之“元”用九表示，是天下大治的象征。

<释文>：“下也”指阳气在下，刚刚形成，气质微弱不可应用。“时舍也”指阳气在这个时间里还没有应用，被抛弃掉了。“行事也”是说阳气到了这里，开始施展他的威力。没有白天黑夜地在开展运动。“自试也”自己试探然后决定（可行与否）。“上治也”正是统治天下的大好时机。《新华字典》402页“上：④按规定时间进行某种活动。上课，上班。”“穷之灾也”到了山穷水尽的地步就是灾。朱震解释说：“穷则变，变则通。穷不知变，穷之灾也。”

<原文>：潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

<译文>：伏藏的龙不可用是阳气在伏藏，看见龙出现在田野里就像太阳露出地面，天下一片文明。天天繁忙不休是说与时间共同往前行走，由于产生怀疑没有跳出水面，是《乾》的道理产生的变化。飞龙在天上才能在它的位置上施展功德。飞得最高的龙有些后悔是由于它与时间共同走到了极点。乾元用九是乾道变化的规则。

<释文>：“潜龙勿用”指的是阳气潜藏。马融解释说：“初九建子之月，阳气动于黄泉。”“建子之月”是指农历的十一月。《坎》中一阳生于《坤》中。就是阳气动于黄泉的意思。“黄泉”指地下，黄指地，泉指地下水。“潜藏”二字应解释为阳气初成没有露出地面“见龙在田”是阳气来到了地面，大地一片复苏，百草萌发。就像早晨太阳出来了一样，所以说“天下文明。”还有人说《乾》卦二爻一变阴，便成了《离》卦，《离》是太阳。

“终日乾乾”是指阳气与时间共同进行。“或跃在渊”由于阳气从下卦进入上卦，卦体有了改变。“飞龙在天”阳气上升到九五是君主的位置，在这里应向大自然施舍恩惠，展现天理和道德。“亢龙有悔”阳气和时间共同来到最上一爻再往前是危险区域，所以有悔。因时间是永不停留的。所以阳气要和阴结合，最后藏了起来。“乾元用九”是说《乾》元之气只要在这“九”个数字之内就没有违犯规则。谷家杰解释说：“则者，有准而不过之意。用九，正天准则不过度。”“彪谨案：不变者天之则也，至变者天之用也。唯其则千古不变而有常，故能至变以神其用而不失其常。不变之则不可见，必用九乃可见。是不变之道实寓于至变之中也。”

《原文》：乾元者，始而亨者也。利贞者性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！

<译文>：《乾》卦之“元”从一产生开始就是亨通的。“利”和“贞”二字是说明“乾元”的两个词。“乾元”一开始就能以美以利有益于天下，然而却总也不说它对天体有多大利益，真是太伟大了！

<释文>：前一部分解释爻词，这段话是在说“元”，“亨”，“利”，“贞”。并对其进行了高度地赞扬。天下的美丽就是“元，亨，利，贞”的作用。天体构成和人类及其大自然的一切利益都来自于“元，亨，利，贞”四字。“干宝曰：以施化利万物之性，以纯一正万物之情。”“乾元”之气由大气演化成天体，这中间有一个过程。吉林出版社出版了一本《少儿百万通》这本书的150页《宇宙间最大的奥秘》一文中说：“150亿年前，发生了一件了不起的事件。我们不可说那是一次惊天动地的事件，因为事件发生前没有天，也没有地。那个事件发生是一次爆炸。那次大爆炸

一经发生，就成为宇宙间最大的奥秘。在没有空间，没有时间，没有一切的虚无中发生了一件事，难道不是宇宙中最大的奥秘吗？

在大爆炸发生以后，空间向四面八方扩展，时间向前向远延伸，宇宙火球放射着多种光线太空通亮通亮……早期的宇宙有氢和氦的物质团，它们是原始致密火球中的成分。……最后形成富有亿万个闪光点的各种天体。”天体就这样产生了。地球、太阳、月球、火星等九大行星都是这“亿万个闪光点”中的一员。我们可以想像，这天体的构成是何等地美丽。在磁场和电磁波的作用下，各个闪光点之间都有联系，在相互感应的作用下各自形成了各自的轨道。这就是“天之则也。”

<原文>：大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也，云行雨施，天下平也。

<译文>：伟大啊乾卦！刚健中正正是你的本性。具备着“纯粹精”三种性情。六个爻一起发挥作用，可以旁通万物之情。时间，乘坐着六条龙的车，行走在天体之中，就好像在云雾中穿行，又能在暴雨中施展才能，天地间到处有你的足迹，是你，使天下万物找到了平衡。

<释文>：这段文字是对《乾》卦的赞颂。

“纯”，指阳气之纯。“粹”，气聚一处为粹。有高出一般的意思。“精”，是说纯阳之气是构成天体、万物和人类的精髓。

通过卦的六个爻位，可以知道人的过去和未来，此乃“旁通情”也。“时乘六龙”以下四句是写“乾元”在天体中发挥的作用。

万物都在寻找平衡是乾元的精髓，详见附卷。

<原文>：君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

<译文>：君子把修养成高尚的道德作为自己行动的准则，这种行动准则在每一天的言行中都可以体现出来。要说一个潜字，就是隐藏起来，把心中的远大理想隐藏起来，宏伟的事业不去完成，这只是君子暂时放弃不用而已。

<释文>：《文言》的这段话，是在告诫世人，心怀大志的人，在能行得通的情况下尽量地实行，在行不通的情况下一定要隐藏起来等到时机成熟以后，再去实行。这里是在说明一个“潜”字。

<原文>：君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰见龙在田，利见大人，君德也。

<译文>：君子的学业是用来积累知识，发现疑问提出辩论，是为了明辨是非。要做到起居宽容，行为仁慈。所以，《易经》说“见龙在田，利见大人”是君主的恩德。

<释文>：《乾》卦二爻不是君位，《文言》说其具有君德。是因为九二是下卦中爻，一个卦只有两个中爻。九五得中是君位，而九二不是君位而有君德。是上下感应产生的结果。有英明的君主，才有忠正的臣民。欲语有“上梁不正底梁歪。”

<原文>：九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

<译文>：九三是阳居阳位不是中爻，上不占天元，下不占地元。所以，天天繁忙一到晚上就特别小心，这种情况虽然危险然而不会出现过错。

<释文>：九三、九四两爻处人元。九二、九一两爻是地元。九三下接地元。“下不在田”的说法应怎样理解呢？《周易学说》没有提及。只有孔颖达说了一句“不在田，谓非二位。”原来这句话的意思是“身不在田。”“上不在天，下不在田”是“上不占天

元，下不占地元。”

<原文>：九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

<译文>：九四居两《乾》卦相交之地，而不得中爻。上面的天元，下面的地元都没有占到。虽占到人元当中而是紧挨天元，离地很高远，不在人群中。所以感到疑惑。惑字就是疑的意思。原本没有错。

<释文>：这段文字用卦的爻位进行说明，这里的“重刚”并不是阳居阳位。因九四是阴位。要说九四“跃”的原因，也可能因为不得正位。九四走出下卦，进入上卦，处两乾之交，这里的“重刚”应是指此而言之。

<原文>：夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎。况于鬼神乎？

<译文>：大人，有着与天地一样的道德和日月一样散发着光明。有着和春夏秋冬一样的时间顺序。和鬼神一样有吉有凶。在天体没有形成以前，天就不敢违背它的意愿，天体形成以后便能遵奉天时。天体都不敢违背大人，更何况人了，更何况什么鬼神了。

<释文>：《易经》中的“大人”是人类道德的化身。这里论述的就是道德的起源，活动范围及其起到的作用。道德中其分量最重的就是“无私”。“天下大公”是什么？就是“无私”。“刘沅曰：覆载无和之谓德，照临无私之谓明，生息无私之谓序，祸福无私之谓吉凶。合德，包含遍育之仁。合明，精义入神之神智。合序，变化鼓舞之教。合吉凶，庆赏形威之当。”

有了物质之时，道德就已经有了。由质变成物的过程，全是

道德起着作用。正因如此，道德便成了人类活动的准则。所以“先天而天弗违，后天而奉天时。”人的道德随着天时的更迁，也在起着微妙地变化。封建社会有其一套道德标准，新中国成立以后，其道德标准产生了变化。这就叫“后天而奉天时。”

<原文>：亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

<译文>：要说上九的“亢”字，只知道前进而不知道后退，只知道生存而不知道死亡，只知道获得多少而不计较损失的大小。这不是唯一的圣人吗！知道进退存亡而不丧失正义的人是唯一的圣人！

<释文>：上段文字赞扬“大人”这段文字赞扬“亢”字。实际是阐述“道德”。说明有“道德”的人就是“圣人”。

“圣人”就是光明，光明就是纯阳之气，《乾》卦到了上六是《乾元》之气达到了极点，这段文字是在赞颂《乾》“元”之气的高贵品质。阐述了上九一爻的重要性。

古人作卦旨意渊深，书中作者为此作出了总结。值得一读，现录如下：

“彭谨案：圣人画卦，以象天地万物之形状，包括于六十四卦中。极天地万物之情变，显著于三百八十四爻内。系辞言易道变动不居，周流六虚，道有变动故曰爻。天道有日月昼夜之变，地道有刚柔燥湿之变，人道有行止动静善恶之变。圣人设爻以效三者之变。动者变，变者化。吉凶悔吝生乎动，圣人于其动而将变未化之顷，观象系辞，示人以当变不当变，故曰拟议以成其变化。卦有彖辞，断其本然之象。爻有象辞，拟议其将然之象。皆文王作，所谓经也。孔子既释卦象，又释两卦相重之象（太象），六爻之象（小象），所谓传也。彭初读抱润先生所著易费氏学，一再过

而茫然。既而请业，寻其从人之途。盖先生于此经穷数十年之力，蒐辑众说，荟萃折衷，书成刊行已十年，而复增削之，其稿屡易，求之愈精深而其理乃益显著。大旨据十翼以解经，一宗费氏家法。

窃尝三复斯编，而后叹易之为用至神。凡近取远取，皆有象可沿，乃人人所应探研之书，非第高谈玄理，虚悬而无薄也。特伏羲画卦于三画中，分阴阳而成为八，又重之为六十四，其象至简，其理至赅备。唯文王能系彖爻之辞，唯孔子能解释其辞而成十翼。外十翼以解易，其于易旨无当也。六十四卦蕃变不可端倪，一动一静互为其根，要不越乎阴阳消长之理。阴阳之数极于九六，而其象始著于乾坤。乾元为阳之精，坤元为阴之精。乾元用九以交坤，坤元用六以交乾。凡六子之卦。其两画相同者皆乾坤之本体。其一画独异者乃乾坤之二用，所谓元也。六十四卦皆元气所生。乾元坤元相易，而三百八十四爻之位，遂成于乾坤之中，可以尽天下事物之理。万类不离乎阴阳，万象悉包于天地，而阴统于阳，地统于天，即万事万物皆统于乾。故彖曰大哉乾元，万物资始，乃统天也。孔子赞乾，三言其大，盖合体用不二而统论之。先生谓乾元者，纯阳之精光也。亨利贞，言乾元之光开通坤而成形质，万物各正其性命也。太易浑仑，即所谓元，本明之体也。寂然无物中，三始已具，故元包亨利贞之三德。乾资大始，四德即四始。元亨利贞四字，为全易之纲宗也。彪尝服膺斯说，叹为精凿不磨，得全易之要领。而以光说乾，尤为特识。易言光者屡见，是仍就易论易也。学者取抱润之书而读之，庶知学易之方矣。千古之文，莫大于孔子之言易，物相杂故曰文。孔子系易，于乾坤二卦益以文言数百字，往复申明，发挥尽致。而偶体韵体，悉具于中，实天地间之至文。此阮文达所以称为千古文章之祖也。”

坤卦第二

坤，元，亨，利牝马之贞

《坤》卦为地，指地球。也可以说成是构成地球的素质“阴”。《乾》卦之“元”是构成天体的因素，《坤》是由《乾》之因素衍化而成的结晶。《乾》是素，《坤》是质。

《坤》中“元”即《乾》中之“元”，所不同的是《坤》“元”带有质的成分。

《乾》元，亨，利，贞。《坤》同样是元，亨，利，贞，只不过多了一个修饰成分。《乾》是牡马，《坤》是牝马。雌性马温柔，十分忠贞，太阳好比牡马，地球就是牝马。这是阴阳具有的特性。

“项世安曰：牝取其顺，马取其行。顺者坤之元，行者坤之亨。利者宜此，贞者修此而已。”阳主动，阴主静，牝马之行实际上是《乾》“元”作用。阳是因素，阴是结晶，即成“牝马”不是纯阴。而这里的“牝马”只不过是形容《坤》之顺而打个比方。

“李世铨曰：坤者乾之所变化，非两物也，乾者气之始，坤者形之始。乾健者阳之体，坤顺者阳之用。阳奇阴偶，偶，朋之象也。坤丧阴朋而从乎阳，犹臣去朋党以事君，妇舍所亲以事夫。道之正，阴之利也。”这是李士铨对“利”字的解释。坤中之利是出于阳的利益。然后产生变化。这就体现一个“顺”字上。

“刘沅曰：坤为地，与天合德而育万物者，故其元亨与乾同。乾纯阳，而有变化之象，故如龙。坤纯阴，而孕阳之德，含刚健于内，故为牝马。坤以顺为德，而孕阳之刚，一元赖以施用不穷，正如牝马驯而健，君子体之，亦当寓健于顺。”刘沅说明孕阳德这就是阴阳互根的说法。

“马其昶曰：坤元者，纯阴之精气也。亨则通于乾，光气浑

合，化生万物。特乾资始而无形，坤资生则气凝而成质。故在乾卦曰元亨利贞，而坤则曰元亨利牝马之贞。马，乾象也。乾之所施，而坤保合之，遂成形质。所谓保合太和乃利贞也。此言阴阳化育之功，乃坤之全德也。乾坤同具四德，然元亨属乾者多，利贞属坤者多。故以下复就利贞二德而析言之。”马其昶说出了“阴阳化育之功”是坤之全德。

“彪谨案”乾言龙，坤言马，文王根据龙马负图之意而设乾坤，智慧绝顶。龙马负图，天地精深之理，借龙马以显其象，非寻常物类可比。龙神化而能举天，马任重而能行地。合龙马为一象，此实天地精灵之气钟毓而成，乾健坤顺之理即于兹寓焉。文王据龙之象以说乾，据马之象以说坤，盖即河图之所见者言之也。乾阳主动，取龙之变化无穷，以喻乾道之变化无穷。坤阴主静，取牝马之柔顺至极，以喻坤道之柔顺极至。坤元以顺为贞，故云利牝马之贞。

<原文>：君子有攸往，先迷，后得主，利。

<译文>：君子没有去不到的地方，先虽迷惑，到后来却能得到主宰，受到利益。

<释文>：这一句名言人事，实际是在阐述地球衍化形成的过程。“君子有攸往”是在说“亨”。万物亨通，没有不到的地方。“先迷”指天体形成以前，乾元之质无所从，正像俞琰所说：“坤从乾而行，先乎乾则迷而失道。”宇宙大爆炸以后，天体形成了，地球围绕太阳运转，这种现象为“后得主”。由无形的物质衍化成地球，只有围着太阳运转，一切顺利。太阳就是地球的“主。”

“彪谨案：元气生天生地，天无形而地有形天实居先，地承天之后著形质而为后天，不得先乎天也。”

《易经》是礼教的发源地，阴从阳，妇从夫，无夫从子，臣从

君等，封建社会的指导原则称之天道。

<原文>：西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

<译文>：向西南方向走，可以得到朋友（西南方向，有你的朋友）。向东北方向走，要丧失朋友（东北方向，丧失了朋友）。只要安定不动，保持正义，可以吉祥。

<释文>：后天八卦方位，正南《离》卦的位置；西南《坤》卦的位置；正西《兑》卦的位置。这三卦都是阴卦，故“西南得朋。”正东《震》卦；东北《艮》卦；正北《坎》卦这三卦都是阳卦。故“东北丧朋”。

往西南能得到朋友的帮助，因为那里是阴的故乡；往东北得不到朋友的帮助，同时会丧失朋友，因那里是异性所在，无论是得朋友还是失朋友，最好安定不动才会吉祥。这是因为阴至静的缘故。

<原文>：彖曰：至哉坤元！万物滋生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。

<译文>：《彖辞》说：到了坤元！万物开始生长，这是顺从天的结果。坤元淳厚朴实，覆载万物运行，她的道德和万物的道德永远是合在一起的。无论到了哪里你都找不到它们的界限。万物含着坤元的伟大随着时间地流逝并能不断地发扬光大，无边无际，万古无疆。使万物的种类和品质永远得到亨通。

<释文>：这段文字是对地球的赞美。元素的成分发展到了质的程度，由于“保合太和”以后便产生了大爆炸，相同质聚集在一起形成亿万个火球，这火球就是地球的前身。随着时间的流逝，火球外表的质温度不断地下降，便形成了厚厚的地幔。万物在这以后才能渐渐地产生，“到了坤元！”应是在这以后。

“蜀才曰：天有无疆之德，而坤合之。含弘者，包孕之广。光

大者，发越之盛。”这是蜀才对“含弘光大”的解释。而蔡元定的解释却又进了一层。“蔡元定曰：含弘，坤之事也；光大，乾之事也。合德合乎乾，故亦光大。”这就是光指阳，质指阴的说法。

“马其昶曰：天以生物为心，地即承天而化生万物，故曰：‘德合无疆’。《彖辞》赞扬《坤》卦有三无疆，‘德合无疆’是《坤》卦之一德。

<原文>：牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行。先迷失道，后顺得常。

<译文>：牝马和地球是同一种物类，地球的运行是没有边际的。性格柔顺又有利于贞正，这是君子应该做到的。一开始迷失了道路，天体形成后便得到了运行的常规。

<释文>：这段文字是对地球能围绕太阳运行作出的赞颂。《坤》卦最大的道德，就是一个“顺”字，它顺从太阳，得到了天体运行的常规，这个常规就是“行地无疆”。这是《坤》卦之二德。

“马其昶曰：马能柔顺健行，于坤亨之义尤切。马之行地，用其力也。君子攸（彪谨案：所也。）行，顺其道也。循秩序而后利，顺消长而后贞，是之谓柔顺。”马其昶在这里强调了君子的行动。他说出了君子的行动要遵循事物发展变化之运动规律，只有遵循了这种规律，才能得到应得的利益。顺着潮流的消长而后做到正，这就是“顺”。顺潮流的消长十分容易，要做到“正”就难了，而只有这“正”字才是《坤》的基本道德。

<原文>：西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

<译文>：往西南能得到朋友。是由于与同类共同行走。往东北失去朋友，然而终究会有直得庆幸之事。只有安守贞正的本份，

才应合了地球的广漠无边。

<释文>：西南属阴，能得到同类的帮助。东北属阳，阴到阳地一定要被消灭，而转化阳以后，同样放射光明，这是值得庆贺的事情。这就是所谓穷则思变，变则吉的道理。这段文字赞扬了《坤》能消能长的美德，是《坤》之三德。

“程传曰：彖有三无疆，德合无疆，天之不已也；应地无疆，地之无穷也；行地无疆，马之行健也。”这是对《彖辞》作出的总结。

“吴汝纶曰：淮南云阳气起于东北，尽于西南。阴气起于西南，尽于东北。阴阳始，皆调适相似，日长其类，以浸相远。此殆古易家说。坤之西南得朋者，阴气起于西南也。东北丧朋，阴尽而阳起也。”从《淮南子》这本书中可以看到阴阳二气的起源。吴汝纶用来论证

“马其昶曰：“阴阳大义三端，一化育无疆，二秩序无疆，三消长无疆。”马其昶给《彖辞》的三无疆做出了这样的结论，是有科学性的。“德合无疆”是阴阳相合，这“德”就在“合”中。阴阳合和，万物才能化生。所以，化育无疆；“行地无疆”是指阴阳发展变化之运动规律的“无疆。”这个规律是不能改变的，所以“秩序无疆”；“应地无疆”是指阴能应合阳，消长按变化规律行事。所以“消长无疆。”

<原文>：象曰：地势坤，君子以厚德载物。

<译文>：《象传》说：地的形势就是坤，君子要有地球那样深厚的道德，覆载天下的万物。

<释文>：这里的“君子”是指君王。同样也是在指天下的每一个人。意谓要人们具备有地球一样的道德。

“林希元曰：君子以一身任天下之责，群黎百姓倚我以为安，

鸟兽昆虫草木倚我以为命。唯厚德能承载天下之物，不厚何济？”林希元的这段话是对君主而言。说君主要有地球一样的道德，这是对君主的厚望。

“彪谨案：君子能容物，以其厚德如地也自强不息是崇效天，厚德载物是卑法地。”这段按语说明了一个人应该具有的道德。

<原文>：初六，履霜，坚冰至。

<译文>：初六爻词，脚底下踩到霜了，应知道冻成坚冰的季节马上会到来。

<释文>：阴始凝，霜也。见到霜，是天气渐凉的象征，也是秋末冬初季节。

阳用九，阴用六。初指《坤》最下一爻。“六”标明属性为阴。“说文云：六，易之数阴变于六，正于八。”

“程传云：阴始生于下，至微也。圣人于阴始凝而为霜，则以将长为戒，当知阴渐盛而至坚冰矣。小人虽微，长则渐至于盛，故戒于初”程传用“霜”比作“小人”，因阴是小人，阳是君子，这是作卦两大特点。意在告诫世人坏事从小而起，小孩子拿人家一根针，养成习惯长大以后就会去盗窃昂贵的物品，导致犯罪。

“王应麟曰：乾初九，复也，潜龙勿用，即闭关之意。坤初六，姤也，履霜坚冰至，即女壮之戒。”王应麟用卦气的往复运动规律解释初六。《坤》卦初生一阳是《复》卦，乾卦初生一阴是《姤》卦。“女壮之戒”是在说明女孩子从小就要培养其怎样做女人，怎样遵守妇道。在这种思想的指使下，古人便作出了《女儿经》。《女儿经》这本书就是写女孩子应怎样去做的道理。

<原文>：象曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

<译文>：《象传》说：“履霜坚冰”四字，是在说明阴气才

开始凝固，要顺着这个道理发展下去，就会结成坚固的冰了。

＜释文＞：爻词后面的《象传》叫小象，卦词后面的《象传》叫大象。大象解释卦词，小象解释爻词。驯，顺从。致，达到。顺着这个道理走下去，就是不断地发展下去。

“司马光曰：履霜坚冰，君子攘恶于未芽，杜祸于未萌。”司马光的解释十分深刻。恶劣的风俗习惯一定要防范在萌芽当中，杜绝祸患也同样是从萌芽开始，等坏事恶习形成以后，悔之晚矣。

＜原文＞：六二，直方大，不习无不利。象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

＜译文＞：到六二这一爻，不仅直同时方而且大，不用反复去做没有不顺利的。《象传》说：六二的运动，是直而方也。不用反复去做没有不利的，是地道有光。

＜释文＞：六二得中爻又居阴位是得到了正位，这一中一正便成了坤卦主要一爻。《乾》五爻是主爻，《坤》二爻是主爻。所以能有地道之光。六二有天德是阴阳互根的作用。地道生光是得正的原因。因方有正义。古人认为天圆地方。地德有“方”。

“郑康成曰：直也，方也，地之性。此爻得中气而在地。上自然之性，广生万物，故生动直而且方。”郑康成说“直”，“方”是地的性质。具备了这种性质才能“广生万物。”

“折中云：乾五得乾道之纯，传曰位天德，坤二得坤道之纯，传曰地道光。明乾坤之主，在此二爻。”《折中》这段文字是在说明六二是《坤》卦的主要一爻。

“李士钊曰：直者乾之德，而坤效之。天为大，惟地配天，故称大也。”李士钊对“大”字作出了解释。

“马其昶曰：此所谓动，谓画卦之动，非爻变而为他卦，故曰六二之动。天光发于地上直达无阻，其行至速。夫乾之动也直，

直者阳之光也。光气浑合，乾直坤亦直也。不习讲二不化坎。坎险阻，水行坎习，故曰习坎。坤顺从天，行无所疑，故不习矣。习者坎德，不习者地道也。”马其昶说六二之“动”的“动”字是画卦之动。实际上应是指卦气之动。这段文字把《乾》阳直接说成是太阳，太阳光照射地球，其光是直的。这是天地合德的因素。马其昶提到了变不变的问题，因为六二是地球之主不可能变坎。也决不会变坎的。《坎》卦卦辞是“习坎”不等于这里用了一个“习”字，会化坎。所以文中提醒说“不习谓二不化坎。”这七个字便说出了地球之所以伟大的道德。

〈原文〉：六三，含章可贞，或从王事，无成有终。象曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

〈译文〉：六三这一爻，内含着乾阳的章法可以得到贞正，有时去为王者做些事情，虽然不能说是自成大业，却得到了一个好的结果。《象传》说：含有乾阳的章法，可以得到真正。是按照时间发挥着作用。有时去为王者做些事情，是深知光的伟大。

〈释文〉六三是阴坐阳位，所以“含章可贞”通过这一爻说明阴含阳德的道理。地道之所以有光就体现在这里。

《象传》强调了时间的作用，阴是随着时间在发挥作用。“彪谨案：发坤三之义曰以时发，是修业之事，贵必待其时也。时之为用大矣哉！”案文说修业必待时，时机不可失，可见时间的重要性。俗语有“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光明的说法。”

〈原文〉：六四，括囊，无咎无誉。象曰：括囊无咎，慎不害也。

〈译文〉：六四，绑住口袋嘴，没有过错也没有荣誉。《象传》说：把口袋嘴绑起来是出于谨慎，这样做可以不受伤害。

〈释文〉：括，捆绑。囊，口袋。这是一种形象地比喻，六四是上卦初爻，卦气由下卦刚一进入上卦，人生地不熟，不能随便

地乱说话，把嘴闭得严严实地。这样，可以没有过失，但也不会有什么荣誉。

“刘沅曰：坤中虚，故为囊。四人上坤，重阴凝闭，有括之象。重阴不中，上下闭隔，能藏智晦光，咎誉并无。忘其囊之富，并不露其括之迹，即不以罪招咎，亦不求名招尤。”刘沅说不求名不要荣誉，不惹祸不会招来过失和怨恨。在六四这种时空条件之下，必须要这样做。

<原文>：六五，黄裳，元吉。象曰：黄裳元吉，文在中也。

<译文>：六五，穿上黄色的衣服，一切都是吉祥的。《象传》说：穿黄衣服吉祥，是文明的表现。

<释文>：黄是地色，六五穿黄衣服说明六五是大地的主人（因五爻是君位）。封建社会的君主都穿黄衣服，这种习俗源于《易经》。

穿黄衣服是主宰文明的表现。皇帝就像天上的太阳，主宰着天下的文明。九五是君，六五是臣，九五的衣服赏赐六五，说明天地合德的道理。所以一切吉祥。“李士钊曰：坤纯臣道，故五亦为臣。乾元托体于五，坤五凝乾之元，犹地函天之气，月借日之光，臣成君之功也。”

附解云：“人所以尽性立命者，只全乎受中之本然耳。圣人以性功教人，存其浑然在中之体，静极而太极在我，即坤元之静也。扩其粹然无我之衷，动极而太和为春，即乾元之动也

又云：黄帝，尧，舜垂衣裳而治，盖取诸乾坤。人无衣裳，与物何异？衣裳之饰，所以发天地之文明，人道由此立，一切章采由此兴。衣法乾，裳法坤，切身之文，莫先于是。”附解说“尽性立命”全在于得中道，说明了阴阳之气得中爻的重要性。”“中”有正义。为适中，只有适中，才会找到平衡。物平才能静这

也是阴主静的根源。“又云”是对“裳”的解释。衣为上是乾，裳为下是坤，也可以说衣是君在上，裳是臣在下。所以，“衣法乾，裳法坤”人与物的区别就体现在衣服上，这是最大地文明。人喜欢穿好衣服，说明了文饰的重要性。

<原文>：上六，龙战于野，其血玄黄。象曰：龙战于野，其道穷也。

<译文>：上六，在田野里和龙展开了战争，流出了黄色和玄色的血。《象传》说：在田野里和龙展开战争，是由于走到穷途末路了。

<释文>：龙，阳物。是阴和阳展开了战争。这一战非同小可，流出了玄色和黄色的血。这玄血是阳，黄血是阴，两种血交织在一起，天地一片黯然，萧瑟。

《易经》元气的运动规律是“○”环运动所谓的物极必反，否极泰来是说在运动中超出了范围，违背了原则。这里的“野”就是指超出了范围。指野外或郊外。春季阴气超出了范围，就要受到阳气的制约；秋季阳气超出了范围，就要受到阴气的制约，这是万物感应的一种规律。说白了，就是太阳光照射的温度而起的作用。

“李士钊曰：不言战龙而言龙战，阳来伐之，不与之敌阳，犹臣不可敌君也。血，阴象，玄，天色。居天之上，故玄。黄、地色。坤为地，故黄。易穷则变，初六以阴消阳，上六则阳来伐阴，阴不足以敌阳，故伤出血。见为天地之杂色也。”

<原文>：用六，利水贞。象曰：用六永贞，以大终也。

<译文>：用六表示阴，有利于永远贞正。《象传》说：用六有利于永远贞正。是《坤》卦到此爻而结束的缘故。

<释文>：《坤》阴用六，而有两种说法一是阴六和天一共同

生出一水，只有六才能起到生水的作用。二是根据古人“参天两地”的说法。天、地、人三元是三个数字，用三作标准数，三个三是九，九是天；两个三是六，六是地。古人认为有三重天，两重地。在人世的底下还有一层地狱，是阎王居住的地方。

万物以无形到有形，通过不断地演化，最终结成形质而为终。形质就是品质，品质贞正不贞正到六以后再也不能改变了。在这种情况下和天一才能共同生出水。

“李士珍曰：阳主进，故不用七而用九。阴主退，故不用八而用六。坤道承乾，乾出于一，坤终于六。万事万物出于乾之一，莫不终于坤之六。用六者，阴之正道，所以顺乾元而终其用也。乾之一所谓元，推极于九则不见其元，而无往非元也。坤之一所谓贞，推极于六则无时非贞也，故利永贞。乾用九，以无首为大始；坤用六，以永贞为大终。惟无始故为大始，惟终乾，故为大终。凡数生于奇而成于偶，九即“一”画之究竟，六即“--”之究竟。九六者天地自然之数也，又卦立于三，三其三则九，两其三则六，所谓参天两地而奇数也。”李士珍论述了只有用六才利永贞的道理。

“朱子曰：利永贞，即乾之利贞。乾吉在无首，坤利在永贞。是说二用变卦，阳为大，阴为小，阴变为阳，所谓大终。言始小而终大也。”朱子对“利永贞”进行了解释。阳为大是君子，阴为小，是小人。所以，“贞正”二字对阴来说就显得十分重要了。

无形到有形是无中生有，无中生有而言无首，始小而终大是小往大来，利在永贞是九六之妙用。其六九之数实不可分，阴阳合和而为质。所以“马其昶曰：保合太和乃利贞。”

“彪谨案：乾元入坤，坤元入乾，此即天地之大用。六十四卦阴阳变化，莫非九六之妙用为之，即皆乾坤之元气为之也。庸氏

所说，即根据说卦，乾以君之，坤以藏之而推其义。”

<原文>：文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎！承天而时行。

<译文>：《文言》说：坤极其温柔同时行动起来却十分刚健。极其文静同时道德又十分正直。能在后天得主并遵循常规而丝毫不乱，包含万物而生化不穷，光辉卓著而顺天时。

<释文>：这段文字是全文的总起，抒发了对地球的赞美之词。表达了地球在温柔文静中动而藏刚的性格。坚持不懈地围着太阳运转，随着时间不断地前进。是她繁衍了万物而生化不穷，这种道德只用了一个“方”体现了出来。

“刘沅曰：乾刚坤柔，乾动坤静，定体也。然坤固至柔，承乾之施，而动以生物，其机不可止遏，则亦至刚矣。坤固至静，然有乾之化，而德能广生、形气各有攸属，则又至方也。盖以乾为主，让功于乾，常若居后，实则得所至而有常。（彪谨案：有常即利字意。）故能含育万物，化生不穷，光辉宣著，顺承天道而时行，不敢先时而起，不敢后时而不应，所以配天于无穷也。”

<原文>：积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣！由辩之不早辩也。易曰履霜，坚冰至，盖言顺也。

<译文>：积累善良的人家，一定会有直得庆贺的事情不知不觉地降临；积累不善的人家，一定会有灾殃找上门来。臣民暗杀君主，儿子暗杀父亲，不是一个早上或一个晚上就酿成的事故，事情的由来是一点一点在漫长的时间里形成的。这种逆反心理是逐渐形成的！由于对事情的争辩没能及早地争辩明白所产生的后果。所以，《易经》说：“履霜，坚冰至”。就是在说明无论什么事情，都要做到“和顺”。

<释文>：这段文字是在阐述一个“顺”字。“顺”是《坤》卦的道德。

《文言》用人类社会上存在的事例说明“顺从”的必要性。也正是在说明《坤》卦的道德。《坤》卦的道德就是一个“顺”字。

人人顺从道理，社会上就不会出现多行不义之人。“彪谨案：蜀帝戒后主曰，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，颇得其义。”

刘沅曰：“盖言顺也，坤固以顺为德，而顺于理不顺于私，顺其私则坚冰至矣。”这段话说中了人类社会的道理，做人要顺其理而不去顺其私。公有公的道理，私有私的道理，如果私要侵害了公的利益，那就不要去顺从。做到这一点，臣不会去弑君，子不会去弑父。

<原文>：直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直方大，不习无不利，则不疑其所行也。

<译文>：心性正直才能坚持正义，所谓直就是正；外表大方其心存仁义，所谓方就是义。君子敬重内心的正直和仁义其德性不孤，其活动范围一定很大。这就是“直”、“方”“大”。遇事不用反反复复地去做，没有不顺利的，用不着怀疑自己的行动是对还是错。

<释文>：这段文字阐述了“直”，“方”，“大”。这是对地球的赞美。同时说明了做人也要做这样的人。

“语类云：敬解直字，义解方字，大孤解大字，施之于人，事君忠，事亲悦，交友信，不待习而无一不利。”《语类》说达到了“直”，“方”，“大”的程度，侍奉君主能忠心耿耿；事奉亲人能使亲人高兴；交朋友也能取得朋友的信任。

刘沅曰：“直乃奉天之施，而生物无不遂其正则然。方乃顺天之化，而物各得其所，其义则然。内欲其直，则敬以居心。外

欲其方，则义以行事。敬义者，内外交饰之功，实人心自然之理。”“直”是太阳光线之直，是天体的施舍。有了阳光才能出生万物。这就是“正”的道理。地球的广漠无边曰“方”，只有广漠无边万物才“各得其所”。这就是“义”的道理。地球的内里正，外行仁义，这也是做人的道理。

<原文>：阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有终也。

<译文>：坤元之阴虽有她的美德，内心总是含藏着乾阳，一心想着为乾阳做事，私自是成不了事业的。从来不敢私自成就事业。这就是地球的道理。做妻子的道理。做臣子的道理。地球自己成不了事业而是代替乾阳完成乾阳交给的事业。

<释文>：“含章可贞，或从王事，无成有终”是阐述地球为乾阳成就事业。地球美德是乾阳赋予的，地球是在为乾阳完成各项事业写出了地球对乾阳的无限忠贞，无私奉献。

《文言》从这个道理中推论到夫妻关系，父子关系，君臣关系，这三种关系与地球太阳的关系是同一道理。

宋衷曰：地终天功，臣终君事，妇终夫业故曰代终。这是对“代终”二字的解释。

“二程遗书云：天地日月一般，月之光乃日之光也。地中生物者，皆天气也。无成代终，地之道也。”这是对“无成代终”的解释。月光来自太阳，大地生出万物全是天气的作用，所以坤阴是无成的，而是天的作用通过坤阴来完成。

“蔡清曰：弗敢成，即含章之道，用于从王事者。”这是对“含章”二字的解释。阴中含阳，阴是质，阳是素的原因。

“刘沅曰：地功弗居，地道之常。地统于天，不有其功，无成者也。然代天生物，物无不成，天功实赖以终，此地所以能成其

大与天同功也。”

<原文>：天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。易曰括囊，无咎无誉，盖言谨也。

<译文>：天地间有春夏秋冬的变化，从春天开始，草木开始蕃盛，从秋后开始，天地开始闭塞，就像社会风气开始不好，贤能人士便隐藏了起来。《易经》说“括囊，无咎无誉”就是在告诉人们到了这个时候要谨慎行事。

<释文>：这段文字是对四爻爻词的说明，天地之气行到了《坤》卦四爻，这里不是阴之中气，呈现出“天地闭”的气氛。在这种情况下，处处要谨慎，多看少说话，待在屋子里，关上房门，与外界少来往。这样做，没有什么过错，也不会得到什么荣誉。

这是一种消极的处世哲理。世道黯然就要藏起来，这种说法不符合道理，万物都在寻求平衡，达不到平衡，必须会有事。旧中国社会上世道黯然，从清政府后期一直到新中国成立，人民的反抗运动就一直没有停止过。没有这些反抗，新中国就建立不起来。按“天地闭”，世上贤人隐的说法，现在还不知“闭”到什么程度。

<原文>：君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也！

<译文>：君子应当知道黄色当中通于道理，是地球内通天体。由于地球得到了天体中的正位，全身穿上了黄色的衣裳，美丽就体现在她的体内，却能通向四支，使事业得到不断地发展。使体内的美丽呈现在天地之间，这种美丽是最美不过的了。

<释文>：《文言》的这段文字，是对“黄裳”的解释，是对五爻的赞美。

《坤》卦五爻是《坤》之体，是地球的全部展现，是美的全部

亮向。地球的美，就体现在“黄中通理”。“黄中通理”是地通天，同时也是对元、亨、利、贞的高度赞扬。只有“黄中通理”，才能“畅于四支”，“发于事业”，这个理，就是一个“顺”。只要顺于理，则能畅通无阻。发于事业，展现美德。

“虞翻曰：黄，地色。以乾通坤，故称通理，五正阳位，故曰正位。体，四支也，谓股肱。”乾通坤是通理，因为阴质一于阳精。五能正阳位，是五源于阳。说明坤通阳。无论怎么说都体现一个“顺”字。

“郑汝谐曰：古服制十二章，衣为绘，裳用肃。考工记云五采备为绣。裳备五彩，为至美至文。”衣为上比作天，裳为下比作地。用“裳”是取上、下之意。与古服制有关系吗？说“裳”之美是赞美地球，与古服制有关系吗？

“刘沅曰：地含天之元气于内，天故不穷。人法之而黄居中，意诚心正，身亦修矣。天位乎上而藏命，性命之根，生于太极，惟土德含育之，身润而德即日新。圣人所以配地博厚，而孟子言充实之谓美，亦此旨也。”“性命之根，生于太极，惟土德含育之。”这句话说出了“黄”字的中心实质。正因为“黄”才能产生生命，万物之性命，来源于“黄”赞美“黄”就是赞美“土”；赞美“土”就是赞美生命。

“马其昶曰：美在其中，阴中含阳也。畅四支，发事业，美之至，则化阳之功用矣。通理，谓直达凑理，此释黄义。正位居体。释裳意。明五虽化阳，乃不失为纯臣也。”“黄”之美是“畅四支、发事业”，“美在其中”是“阴中含阳也”。“正位居体”赞美“黄”之“正”也。这“正”字却能说明《坤》之“乃不失为纯臣也。”

＜原文＞：阴疑于阳必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未

离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

<译文>：阴的怀疑是出在阳的身上，一定会有战争发生。正当坚冰季节，是阴极盛时期，这时是不会有阳的。所以把阴说成是“龙”。如同是离不开同类一样，“阴”称之为“血”。所谓的“玄黄”是天地交杂之色，天色玄地色黄。

<释文>：这是对上六爻词的解释。“龙”是《乾》阳的象征。“血”是《坤》阴的象征。“玄”是《乾》阳之色，“黄”是《坤》之色。阴阳相互感应，是不会发生战争的，这战争是由于阴产生怀疑之心。是由时空条件所决定的。阴至上六，高盛至极，自己并没感觉到是穷途末路，才能导致对阳产生怀疑。

由于阴认为此时无阳，爻词才用龙字打比方。万物都离不开阴阳两类。“血”和“黄”是阴类；“龙”和“玄”是阳类。这是对阴阳类别的说明。

“干宝曰：阴在上六，十月之时。卦成于乾，乾体纯刚，不堪阴盛，故曰龙战。戌亥，乾之都也，故称龙。未离阴类，故曰血。阴阳色杂，故曰玄黄。”《乾》上六是五月，《坤》上六是十月。十冬腊月其阴正盛。这是从时间而言。从方位上说十月正是戌亥之地。又是《乾》卦居所（即方位）。阴阳交战是出于此种原因。十月将昌盛，到了阳地，阳不欲其盛故战。所以天地一片暗然而萧瑟。

“刘沅曰：卦本纯阴，未尝有阳。然阳自未尝无也。与阳者战，而战者阴也。阳在卦外阴乃卦体，故言战。阴阳至于交战，已非天地之常。战而伤血，玄黄皆有，则天地俱伤，天地亦不能成其为天地矣。况在人乎？阴极盛，阳必有伤，阴即不能独全。圣人即像以明理，所谓利永贞者，天地自安其常，人心常如其故皆太和矣。”用阴阳之理比作人体，阴盛伤阳阳盛伤阴，原本就是

同一道理。要想达到“利永贞”就应像天地一样，各自安守常规。各自安守常规才能体质康泰，利于贞正。

“彪谨案：上六为阴之穷，正所谓坚冰之候也。阴极盛而疑于阳，疑阳之出，则阳不得不与阴战。其在月令所云，阴阳争，死生分。是日长至之时，阳将死而阴渐生，即乾上九亢龙之义也。又云阴阳争，诸生荡。是日短至之时，阴渐退而阳初复，即坤上六龙战之义也。阴阳相含，乾上爻象龙之亢，纯阴中含微阳焉。坤上爻象龙之战，纯阴中含微阳焉。天地含而阴阳不分，天地杂而阴阳始也。所谓杂者，正天地絪縕，万物化群之道，不得不如是也。究之纯阳纯阴之体，本未常杂，故曰天玄地黄。”

《彪谨案》说到日长至、日短至的问题。冬至正是十月日长至；夏至正午（五）月日短至，这是阴阳互生的场所。阴生五月，阳生十月。“龙”象征阳开始生长。这就是“絪縕”的道理。

“附解曰：天地未分，太极居天地之始。天地即分，太极在天地之中。天地即太极之体，也天包乎地，地居天中，天地何可强分哉？第人居天地内，以在上在下之形言之，则天高地下而乾坤判矣。然乾行乎地中，实馭乎坤之外。坤孕于天之内，又载乎天之元。伏羲画卦，纯阳纯阴，取象天地，以天地阴阳本无偏胜，故能万古不毁也。乾健坤顺，健者赖顺者以收，顺者赖健者以立，六十四卦皆从乾坤出。天地之理全在于人，人之所以尽性立命者，只全乎受中之本体耳。圣人以尽性立命以望人，故于卦爻之变异者谆谆示戒，而于乾坤一一详明。文王就卜筮吉凶言，夫子一一引之于理，所以申其旨也。”附解对乾坤作了全面地说明。从天地的形成说到人的尽性立命。全来于太极，天体运转是个大太极；人的身体就是一个小太极，无论大、小太极皆赖于乾健坤顺，伏羲画卦为言吉凶，孔子以其理来说人事。使《易经》不断地向前

发展。

屯卦第三

屯，元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。

屯在天地出现以后。是处在聚集诸存万物的历史阶段。屯是聚集，诸存的意思。上面“一”横是地，下面“屯”是草，草木刚从地下开始萌发。《序卦传》说：“有天地然后万物生焉，盈天地之间者惟万物，故受之以屯”这是在说屯是孕育万物的开始。

天地初开，首先分化出来的就是水，《屯》卦，上卦是水，《坎》为水；下卦是雷，《震》为雷。顾名思义，《水雷屯》霹雳闪电，大雨倾盆。这雨不知下了多少年，地球上一片汪洋，水面占了地球的百分之七十。《序卦传》中的“盈”字，就是指水而言。水气上升为云，凝而下沉为雨，聚集于地面为水，水见阳光而化，万物从水而生。

“王宗传曰：继天地以用事者，长子也。次子也。其次坎，又其次艮。此三男相继，以效其芳于天造草昧之日（吴翊寅曰：草昧，汉书引作昧。说文：中，读若微，艸木初生也。屯，从中贯一，象艸萌芽，通微地上。董遇云：昧，故作未。说文木上曰未，从木，一在其上。一即地也。诗疏云：昧者，木生根也。）癸天荒，理地脉，发初性而尽开物成务之通也。”这段文字，王宗传为“屯”字作出了考证。

“欧阳修曰：居屯之世，勿用有攸往者，众人也。治屯之时，动乎险而经纶之，大人君子也。故曰利建侯。”屯蒙之时，人的行动处处有危险，生活十分艰难。能摆脱困境的人，就是大人物。所以在这种情况下，对建立王侯十分的有利。

“李士珍曰：屯象草木初生，气盈而郁结未通，故难。惟难故

盈。屯，人道也。下卦震一索得男，刚柔始交，生人之始也。上卦坎得乾之中画，即后天之乾也，此屯所以继乾坤也。人生之始为屯，所谓人生于忧患也。然则易固忧患之书与？”《乾》、《坤》生有六子。三男是《震》、《坎》、《艮》三卦，而《屯》卦全都具备。这说明《屯》卦是“人道也。”人初生，天地一片草昧，所以生活处处艰难。人生于忧患之中的说法，来源于《易经》。卦词告诫人们得了这一卦不要去应用，其原因是处境太艰难。

“马其昶曰：震初一阳首出，元也。四互坤为众为顺，初四相应，亨也，建侯，利也。志行正，贞也。皆主乎震。”这是对“元亨，利贞”的解释。马其昶说《屯》卦之所以能“元亨，利贞”全是《震》卦的作用。这是由于《震》是长男的原因。父母年迈，由长男主事。家庭中有很多成员，一致顺从（拥护）长男。这是因为初爻，四爻两相呼应。

<原文>：彖曰：屯，刚柔始交而难出。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

<译文>：《彖辞》说：处屯之时，刚柔刚开始相交是天地初开之时，灾难丛生。要想行动，时时处处都在十分危险当中。只有贞正和亨通能力很大的物种才能行得通。雷雨的震动充满了天地之间，天地造化出的草木都非常的暗昧，即使对建侯有利，也是得不到安宁。

<释文>：这段文字，说出了很多不利因素。屯时之难，就难在“动乎险中”只要一动，就处在危险之中，这就描绘出了当时处于危险的情况。这种情况，就是草木的暗昧。

“白虎通云：王者即位，先封贤者，忧民之急也。故列土为疆，非为诸侯；张官设府，非为卿大夫，皆为民也。易曰利建侯，此言因所利而利之。”这是对“利建侯”的解释。建侯不是为诸

侯，也不是为卿大夫，而是为了人民，所以要选拔贤者。和现代人选领导，是一个道理。

<原文>：象曰：云雷，屯；君子以经纶。

<译文>：《象传》说：云聚而雷鸣，是《屯》卦；君子在天下要大展宏图。

<释文>：《象传》说只有厚厚的乌云密聚在天空，雷声闪电才会出现。《屯》聚集在一起，就是说君子要有把千丝万缕的丝线织成布的本领。

“张洪之曰：君子有济屯之才，上古圣人无论矣。禹治水，稷教稼，始奠厥君，经纶也。周公修礼乐，则经纶之至矣。”这是对“经纶”二字的说明。“经纶”天下者，王也。古人群居，一群之王十分重要，在危难当中，其王者自出。张洪之用“禹”、“稷”、“周公”进行了说明。

<原文>：初九，磐桓，利居贞，利建侯。象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

<译文>：初九，巨大的岩石就地旋转了起来，有利于居守贞正，有利于建立王侯。《象传》说：磐石虽然就地旋转，它的志向和行动是正确的。阳本来是很高贵的，却能够来到下贱的位置上。这样一来，大大地得到了民心。

<释文>：初爻是阳位，初九得了正位。所以《象传》说“志行正也。”初九之志，不想前进。所以就地滚动，没有向前滚动。这就是“利居贞”。有利于就地居守贞正。初九这样“磐桓，却大得民心。”因初爻是平民百姓的位置，高贵人物来到了老百姓中，由于走得正行得正，深受百姓拥护，所以大得民心。

“刘沅曰：初九一阳为济屯之主，才可为，时尚有待，故不苟于进，利于居正不渝。盖建侯即所以济屯，而方建则其功未显，

得磐桓之义也。夫子恐人以磐桓为迟疑，建侯为威服，故曰：虽磐桓，乃心存济世，行欲安民，志行正也。建侯者，俯从民望，以贵下贱，大得斯民愿治之心也。”

“李士钊曰：初九震主，震惊百里，诸侯之象。而以阳下阴，又上承互坤，有土有民之象。江海下于水，而百川赴焉；君子下于民，而四方归焉。初非侯位，而有侯道，故利建之。”刘沅说“建侯者俯从民望。”李士钊说“江海下于水，而百川赴焉；君子下于民，而四方归焉。”初爻不是侯位而利建侯，是初九“志行正也。”所以，“磐桓者，待时也，动而不变之象也。”（马其昶语）

《易经》带有浓厚的封建社会的阶级性，把阳说成高贵，是统治者，把人民说成下贱，是被统治者。由于初爻在下是平民百姓，所以下贱。

“王弼曰：息乱以静，守静以候。安民在正，弘正有谦。屯难之时，阴求于阳，弱求于强，民思其主之时也。爻备斯义，宜得其民”《屯》卦处在有难之时，正气必须要得到伸张正气不起，民不聊生。阳爻为正，阴爻为邪，阳是君子主光明，阴是小人主黑暗。初九阳得阳位，贵重而贞正，百姓把求生欲望寄托在初爻身上。所以刘沅说：“夫子恐人谈以磐桓为迟疑，建侯为威服，故曰：虽磐桓，乃心存济世，行欲安民，志行正也。建侯者，俯从民望以贵下贱，大得斯民愿治之心也。”

〈原文〉：六二，屯如，遭如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

〈译文〉：六二，在屯聚十分艰难的情况下，走动十分困难，怎么走也走不出去，就好像骑在马背上原地打转。有匪寇抢亲来了，六二十分贞正，决不嫁给匪寇，十年以后才嫁人。《象传》说：“六二的艰险，是由于下面紧挨着初九一阳爻。不嫁给九五

是种反常现象。

<释文>：遭zhān，难走。如，“……情况之下”。用在动词、形容词后表示情况。班，“彪谨案：班，郑作般。说文：般，辟也，象舟之旋。”走不出去。贞不字，“语类云：贞不字，未许嫁也。”字，字据，结婚证。六二和九五两相感应，由于下坐初九和初九很近便产生了感应；离九五很远，所以“不字”。

“张浚曰：二抱志守节，于艰难之世，义不苟合，是为女贞。”张浚对六二的守节给予了肯定。作出了正确地评价。

“朱兆熊曰：二称女子，称字，固未嫁之辞。盖五屯膏，不下求二，故二与五本没有定分。从一之义，可责妇人，不可责女子。舍初又安所复字？字五常也，字初非常也。惟非常不失其常，故象言反常。”

二爻和五爻两相感应，由于离初九很近，初九一阳前来抢亲，匪寇是初九。六二贞正，决心嫁给九五，固九五是正配，这是“不字”的原因。古人十分重视贞节，弘扬女必从一的高贵品质。若是现代人决不会出现这种情况，初九、六二往来频繁，一定会私奔。

<原文>：六三，即鹿无虞，惟入于林中。君子几，不如舍，往吝。

<译文>：六三，一只鹿就在眼前跑掉了，虞人没有用箭去射，眼看着它钻入了林中。君子与其用箭射鹿，不如舍弃让它跑掉，要是追赶鹿用箭去射，一定会有吝难。

<释文>：即，随即（跑掉）。无，没（用箭射）。虞，指猎人。几，同机。用来打猎的弓箭。这里指用箭去射。

“郑康成曰：机，弩牙也。”

“虞翻曰：即，就也。虞，谓虞人。艮为山，坎为丛木。”

“刘沅曰：鹿，阳兽，谓九五也。震坎皆有像于木，故曰林中。吝，吝难之意。君子知几以为不如且舍，若径必有吝。”为什么会有吝难，李士珍解释说：“阴迷而不能济，不如舍而自全。所以事贵量力也。”原来六三是阴，阴为迷。九五是阳，是鹿，鹿是阳物，速度很快，六三就是用箭去射，也是无济于事，不如舍弃叫它跑掉，别人还不会说你自不量力。所以李士珍说：“事贵量力也。”

<原文>：象曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，径吝穷也。

<译文>：《象传》说：让鹿在眼前跑掉是用来顺从禽兽的意愿，君子遇到这种事情都会这样做的。如果去追杀吝难无穷。

<释文>“淮南子云：君子惧失仁义，小人惧失利。观其所惧，知各殊矣。”一个“惧”字，说出了两种态度，君子惧怕“失仁义”，小人惧怕“失利”，其二者何去何从，是君子和小人的分水岭。

<原文>：六四，乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。象曰：求而往，明也。

<译文>：六四，有男人骑马在六四家门前打转，是有人求婚来了，出去迎接是吉祥的，没有不利的地方。《象传》说：有人来求婚，然后出去迎接，是正大光明的事情。

<释文>：六四紧靠九五，是君主手下的大臣，国家重臣之家，有人来求婚，会是什么人呢？“刘牧曰：初为康屯之主，四得正而应之，见求而往，所以为明。”刘牧说是初九来求婚。初九是诸侯王者，到皇帝手下的大臣家求婚，门当户对。但初九毕竟是平民之位，现时还没有当上诸侯王，似乎不合情理。“刘沅曰：五阳四阴，君臣遇合，喻以婚媾。待上之求而后径，明于进退，

乃可济屯。”刘沅却说是君主向手下的大臣求婚。按理，九五和六二相感应，是正配，六四应是偏妃。六四入了皇宫初九便成了光棍。天下之大，理欲何求？

<原文>九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。象曰：屯其膏，施未光也。

<译文>：九五，国君把国家的金银和大批的粮食全部囤积起来。私人的小事能按正道办理是吉祥的，国家的大事即使安排得很正确，也是会有凶的。《象传》说：国家把很多钱和粮食囤积起来，这种措施是不能发光的。

<释文>：“谷永曰：民饥馑而吏不鲜，百姓困而赋敛重，易屯其膏。”屯难之时，人民苦不聊生，官吏不去同情百姓的苦难，反而国税压得人们喘不过气来，农民的血汗钱都被官府征去了，这就是“屯其膏。”

李士钊：“小贞吉，大贞凶”的解释说：“阴为小，小者阴臣之象。屯之于小，臣下不专施与，所以裕其源而蓄其势，故吉。阳为大，大者君之象。屯之于大，膏泽不下于民，则盈满为灾，故凶。犹坎水小则宜聚，大者宜拽此定理也。”“小贞吉，大贞凶”并非君主囤积钱粮就凶，小臣囤积钱粮就吉。“小贞吉”指的初九，初九是平民之位，而据有建侯之才，德高望重，民众皆伏。居屯难之时，能解民忧身怀众望，所以“吉”也。“大贞凶”指九五一阳，身居君位，有钱粮囤积起来，不能不施于民，天下怨声载道，所以“凶”也。《象传》解释说：“屯其膏，施未光也。”

“马其昶曰：施泽如光之普照，则广且大。今未光，以救民之主尚未作也。天造草昧之时，侯由下起，其曰宜建侯，柳子厚所谓众群之长就而听命者也。外传，主震雷，长也。屯之长既主震

初，则五非卦主可知。曰屯其膏，著卦时也。坎雨称膏，互艮止之，为屯其膏。非五屯之，时未至也。五于此时，化柔则吉，用刚则凶。五化则变坎险为坤顺，且柔能纳刚，初即可升五而济屯矣。凡易例，大小皆谓阴阳。贞吉，贞凶，皆为吉凶由渐而致”马其昶说出了九五和初九能吉能凶的道理，九五化阴等于退位，把君位让给初九。这样，一切吉祥。说则容易，事出则难矣。

<原文>“上六，乘马班如，泣血涟如。象曰：泣如涟如，何可长也？”

<译文>：上六，骑在马身上原地打转，眼泪像血一样夺眶而出。《象传》说：哭得眼泪像血一样往下滴，怎么能长久地生存下去呢？

<释文>：血是阴的象征物。卦到上爻必须产生变化。爻词用哭来形容。是穷途末路的象征。

“刘沅曰：泪由悲声而出，血出则无声。悲无声而泪亦出，曰泣血。”这是对“泣血”的解释。

“王弼曰：处险难之极，下无应援，进无所适，虽比于五，五屯其膏，不与相得，故泣血涟如。”

蒙卦第四

蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎者不告，利贞。

<译文>：《蒙》卦，亨通，不是我去求不懂事的孩子，是不懂事的孩子来求我。初次请求占卜可以告诉，如果表现出再三地轻慢，轻慢是不会告诉的。有利于办正事。

<释文>：《序卦传》说：“屯者，物之始生也。生物必蒙，故受之以蒙。”事物初生事事难明，所以求卦问事。问卦人是童

蒙，卦师是我。不是我去求童蒙，是童蒙来求我。占筮一次可以把事情告诉你，再三占筮，是对神的不尊重，不尊重神，神是不会把事情告诉你的。这是在写求神算卦的事。

万物初成，事事难明，遇事求神这是古人唯一的办法。伏羲会算卦，卦就是他发明的，人们找他算卦，他便成了人们心中尊敬的神，所以，他便成了当时的皇帝。

《蒙》卦，上卦《艮》是小男，小男就是童蒙。下卦《坎》是中男，中男是卦师。《坎》中有一阳，阳主光明，这一阳就是“我”，“我”是卦师，是神。这是一层；童蒙指学生，我是老师，学生向老师求学，这是二层；人类初期，天下险难，人们的起居，处处困难，有不明的事理相互请教，有能人发现了新招，人们争相去学，拜他为师。这是三层。

“刘沅曰：序卦云，蒙者，蒙也，物之穉也。物生必蒙，故次于屯。童蒙，艮也。坎在下，刚中而为主，我也。五与二应，求我之象筮，蒙昧而求于神明之事，初则至诚专一，再三则疑贰凌慢。王恐人以蒙自安，以蒙弃人故言蒙不终蒙，有可亨之理，但须人自去其蒙，我乃可以发其蒙。”蒙之可亨之理，就是讨教别人。

“李士钊曰：屯，君道；蒙，师道。作之君，作之师，圣人所以继天地而起也。又屯，长男中男卦；蒙，中男少男卦。乾坤开辟而复，天地尽以其事付之三男矣。有世道之责者，何所诤乎？二五交，阴阳通，故亨。孔子曰，不愤不起，不悱不发。孟子曰，困于心，衡于虑而后作；微于色，发于声，而后喻。先儒曰，大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。此蒙之所以亨也。艮为少男，五阴爻暗昧，故童蒙。二阳爻开明，故能开五之蒙。二五正应，匪二求五，乃五求二，所谓礼闻来学，不闻往教也。师严然后道尊。

渎者不告，恐褻道也。坎为丛棘而得中气，蓍之象，故筮。诗云，我龟即厌，不我告犹。即渎者不告之义。震初索，初筮之象。坎再索，艮三索，再三之象。二互震之初爻，五历四三以至二，所谓初筮。三为坎，是亦教诲为再筮；四为艮，为三筮，皆非正应，故不告。然非吝也，蓄极求通，一言顿解，故不告以俟之。举一隅，不以三隅反，则不复，教之道也。所谓不屑之教诲，是亦教诲也。”用卦象解释卦词，《易》学者的惯例。

<原文>：彖曰：蒙，山下有险，险而止蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

<译文>《彖辞》说：《蒙》卦是山下有危险，有危险就必须停止行动，这就是《蒙》卦。所谓《蒙》卦亨通，是指在迷蒙的环境中得以行动。是行动在这段时间当中。不是我求童蒙，是童蒙求我；说明童蒙和我的志向是相通的。“初筮告”是用来说明下卦《坎》中一阳得中。“再三渎，渎者不告”是说明占卦人太不尊重了。蒙昧期间可以培养正气，这是圣人的功劳。

<释文>：《象辞》中的“蒙以养正”意义渊深。说明在什么也不懂的情况下，可以培养出贞正的品质，这种品质的培育全是圣人的功劳。这句话在中国的上古时期，得以验证。换句话说，这句话是对中国社会发展的高度概括。

卦词中强调了一个“渎”字。“渎”是轻慢，态度不认真。也就是表现得不诚实。《易经》对“诚实”要求很高，说“诚实”是作人的本质。也就是说作为一个人，一定要诚实。

“彪谨案：二五相应，以九二之阳化六五之阴柔，是谓养正。”这是作者对养正的解释，也是《蒙》卦词的中心。说明了阴阳相互感应的道理。《蒙》卦九二是全卦之主爻，虽不得君位，而有

君德。

<原文>：象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

<译文>：《象传》说：山下暴出一股清泉，君子要用果断敏敢的性格培养出高尚的道德。

<释文>：“果行”指“言必信，行必果”有如山下暴出的一股清泉，泉水一出，对大地就会产生影响。人的话一经说出口，对人们和社会就会产生一定的影响。信用是最重要的，说话不讲信用，难言道德。

《象传》是在进一步地说明“蒙以养正”“养正”首先应做到的就是“果行育德”。做不到这一点，难以“养正”。

<原文>：初六，发蒙，利用刑人，用说桎梏。以往吝

<译文>：初六，迷蒙发展下去，会被刑事犯所利用。用刑律去劝说那些不法分子，按照自己的想法去做会有吝难。

<释文>：屯蒙之时，不明事理，很容易上当受骗。违背国法之事在所难免。所以，要用刑律要束自己。不能按照自己的想法任意去做。用刑法去劝说，便成了当务之急。刑人，违法之人。桎古代拘事犯人两脚的刑具。梏古代拘住犯人两手的刑具。桎梏，指刑律。以往，是指“按照……去。”“利用刑人，是指把犯人和犯罪事实公布于众，用来教育别人从周朝开始这种礼法一直沿用到新中国成立以后。文化大革命以后再也见不到法院贴出来的布告。

<原文>：九二，包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。象曰：子克家，刚柔接也。

<译文>：包括全蒙，吉。用来娶妻纳妾吉。有儿子要克其家。《象传》说：“子克家”由于九二一阳和六五一阴两相接应。

<释文>：九二是《蒙》卦主爻，包揽整个《蒙》卦。九二之

所以吉祥，因为九二是能解谜蒙的老师。是社会上唯一德高望重之人。

《坎》为中男，是水，是儿子。《蒙》卦在《离》宫，《离》是家，是火。水正克火，所以“子克家”。

“钱澄之曰：易之为道，以天包地，以阳包阴，以君子包小人。泰曰包荒，姤曰包鱼，蒙曰包蒙，皆主于九二，以刚中也。非刚则力不足以包，非中则量不能包。”阳包阴，阳能化阴，阴不能包阳，阴被阳所化；君子包小人，君子能教化小人，小人不能包君子，小人为君子所教化。天地阴阳，人类社会本同一理。

“刘沅曰：刚中为群阴之主，已有德而又能容人，必能善化其蒙也。坎中男得乾之正爻故子必克家。妻子不必皆贤，惟有德者可以化之，此包蒙之义也。接，谓群阴听命，和谐在其中矣。”刘沅说出了阳包阴，君子包小人的道理。

<原文>：六三，勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女，行不顺也。

<译文>：六三，不要用这一爻去取女人，六三经常和九二在一起，（这女人经常和邻居家一个男人混在一起），失去了身体。不会有有利的地方。《象传》说：“勿用取女”是行动不顺利。

<释文>：“见金夫”是指六三经常看见九二（两人混在一起）这是古人在礼貌上最忌讳的地方。“闺女”这个名词来源于封建社会。

闺女是不允许经常走出家门和男人打交道的。由于六三有出轨行动，《象传》解释说：六三的行动，不去顺从礼法。就是说没有受到礼法的约束。娶这样的女人，是没有益处的。

“姚配中曰：坊记云，男女无媒不交，无币不相见，恐男女之无别也。以此坊民，民犹有自献其身。见金夫，不有躬，则自献

其身矣。礼，女有五不取。”六三违犯了五不娶。所以“勿用取女。”

“丁晏曰：臣道、妻道皆当戒此。士大夫立身必先以廉耻为本。”“廉耻”二字是人人都要讲究的，要把握住这个尺度，很难。而对于有修养的人来说并不是难事，难于不难就体现在一个人的素质上。

<原文>：六四，困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，独远实也。

<译文>：六四，被困在蒙昧当中，有吝难。《象传》说：“困蒙之吝”是由于离阳爻太远了。

<释文>：“实”，诚实。指阳。六四处处在六三、六五两阴爻中间，被阴所困。

“刘沅曰：初与三比之阳，五比上之阳初、三、五皆阳位，而三、五又与阳应。惟六四与所应皆阴，故曰独远。四阴位，上下皆阴困于蒙昧之中而不能出。吝，难之也，耻之也。独远于诚实之道，不自求贤以启蒙。”六四处群阴之中，加之阴居阴位，其不诚实从而可知。

在《立春占年考》中，民国元年得《蒙》之《未济》，正是四爻发动。民国被困在了群阴之中，正因为离光明太远了。九二之阳“子克家”因此篡夺了民国大总统的席位。袁世凯的不诚实要想启蒙谈何容易。姚配中说：“化者失正成未济，不化则蒙气不除，是以困吝。”正因为袁世凯之化变成了未济，到一九一六年死于《井》底。

<原文>六五，童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

<译文>：六五，童年的迷蒙，吉。《象传》说：童年的迷蒙能吉，顺着这个道理发展下去就是《巽》卦。

<释文>：人在童年，不明事理，所以求学拜师，这样做是吉

祥的。随着年龄的不断增长，知识的积累越来越多，这就是从阴变成了阳的道理。《艮》卦六五变阳，就是《巽》卦。

“刘沅曰：仰而比上九，顺也。俯而应九二，巽也。皆虚已下贤之象。”刘沅说六五自己谦虚，能接纳下层贤能人士，具有这样的高贵品质，一定吉祥。在这里揭示了主题“蒙以养正，圣功也。”

<原文>：上九，击蒙。不利为寇，利御寇。象曰：利用御寇，上下顺也。

<译文>：打击迷蒙。对当盗匪不利，对打击盗匪有利。《象传》说：利用上九打击盗匪，是上下都顺从道理。

<释文>：上九有阳刚之气，是光明、真正的大人君子，对当盗匪之徒怎么能有利的呢？要是打击盗匪便是他应有的职责。这样，才顺从道理。

“李士钊曰：寇以邪击正，御寇以正击邪，蒙之终言御寇，形以弼教之义。诗书礼乐，教之正也；斧钺甲兵，教之变也。其所以勉人为善之意一也。”《易经》宗旨，就是勉励人们去做善事。

需卦第五

需，有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

《需》卦有信用，光明而天下亨通，一切贞正事物皆吉。对过高山大川有利。

水气积聚天空为云，凝成水柱下降为雨，雨为万物所需。需就是讲信用，需就是要，有要就给，是需。所以光明，能亨通天下。对一切贞正的事物皆吉，即使要跨越高山大川也是有利的。

“刘沅曰：乾德中正，不遽进而需以待之故名需。水气在天为云，方云而未雨，蒸养太和，亦需之象。序卦曰，物穉不可不养

也，故受之以需。坎中爻得乾正体，当需而需，是诚信相孚之象。乾阳，故光，健行，故亨，贞吉”《水天需》是水在天上，“方云而未雨”必须要等待水蒸气保合以后才会下雨。水蒸气能不能保合，是“需”的关键。地上需要雨，天上就下雨，这才是《需》卦的真正含义。

“李士钊曰：泽水在天上，聚而不洩，故夬。坎水在天上，流而不息，故需。优游涵养所以需也。九五刚中，有可需之时。天生一水坎乾同德，是以有孚。互离，光明之象。事坏于操切，政败于苟且，王者久道化成，不于目前计其功，并不必于吾身败其效，优游渐渍，民日迁善而不自知，所以广大亨通正固而吉。子曰，欲速则不达。又曰，如有王者，必世而后仁。此之谓也。渡水之道，当安静以俟时；济难之时，贵从容不迫。此需之所以利涉也。”李士钊说要想亨通，凡事不能操之过急。这是成大事者必须做到的。

<原文>：彖曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需，有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

<译文>：《彖辞》说：需，是必须要做到的意思。上卦《坎》是险，所以有危险在前。九五刚建而不会被攻破，需的意义是无穷无尽的。需有诚信，光明亨通无阻挡，贞正而吉祥。九五的位置处在天的位置上，即得正又得中，对跨越高山大川十分有利，只要去就会有功。

<释文>：“张浚曰：夫需，天下须以养也，为天下须，非刚健有孚君子，其能养惠天下而充其所以为光乎？贞吉，以中正吉也。中正则道协天人，治以光大。”天下必须要有营养，这种营养，是天下万物的必需品，赋予这种必需品的过程，就是需。万

物需要的是阳光雨露及有机质，只有天地才能做到。

天下万物都在寻求平衡，要说需，就是需要平衡。这是大自然必须做到的。为了满足天下万物各方面的需要，需的意义也便成了无穷无尽的了。需的性质，就是讲诚信，给万物带来了光明和畅通。能使万物贞正而吉祥，这是第一层。接着说明九五“位乎天位”是天赋予其位置，处在这个位置上是即正又中的。有了这样的优越条件，无论什么艰难险阻都不在话下，只要有行动一定会有功劳，这是第二层。这里强调的是“中正”二字，“正”指本质正，正大光明。“中”，位置处中。六十四卦中，位置得中是得天道，德在其中。下卦中爻和上卦中爻两相呼应，为一卦之主。正像张浚所说：“道协天人，治以光大”。古人把皇帝称为天子，其义则源于此。

《彖辞》对卦词的解释，阐述了万物相互感应的道理，万物之需，就是必须。万物的需要，必须由大自然来完成。需使需要者满意，这里饱含诚信，光明和畅通，这是贞吉的基本条件，也是万物寻求平衡的基本原因。

<原文>：象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

<译文>：《象传》说：天上布满了乌云是《需》卦；这就像人们需要吃饭和欢乐一样。

<释文>：天上布满了乌云，待时而雨。需要用雨，及时而下，就如同一个到吃饭的时候一定要吃饭。到该娱乐的时候一定要娱乐一样。

“司马光曰：云上于天，万物荫之，滂沱下施，万物饮之。以丰以肥，以荣以滋，故君子以饮食宴乐。”“程传云：饮食以养其气体，宴乐以和其心志。”

“黄泽曰：天地开辟以来，水生物之功为大。雨自上降，滋润

百谷草木，而后动物得所养此需所以为饮食也。”

<原文>：初九，需于郊，利用恒，无咎。象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒无咎，未失常也。

<译文>：初九，所需要的东西还在远远的郊外，想要得到它，须要有持久的恒心才能做到，这样会无过失。《象传》说：“需于郊”想要去取，行走起来并不困难。“利用恒无咎”没有失掉常规。

<释文>：初九是“乾龙勿用”时期，万物所需要的阳气暂时不会得到，必须耐心地等待，所以“利用恒”。“郊”应引申为远，指时间还很长。“恒”，指其心不变，不论等到多长的时间，心情不会改变。由于心情不变，所以不失常规。

<原文>：九二，需于沙，小有言，终吉。象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

<译文>：需要存在沙子中间，小人说些不中听的话，终归是吉祥的。《象传》说：需要存在沙子中间是多余的，虽犯小人语，终归总是吉的。

<释文>：九二、九五两相感应。阴阳相感，两阳遇到一起是不能产生感应的，就像两堆沙子一样。沙子是无机物，和万物之间不能产生感应。所以，沙子是什么营养也不需要的。在沙子中求需是多余的。“衍”，多余的。正因为有这种多余，才导致有人在背地里说坏话。

<原文>九三，需于泥，致寇至。象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

<译文>：九三，需到了水边上的泥中，这里容易招致盗匪的到来。《象传》说：需在泥中是灾来自外面。是自身招来的盗匪。居心尊敬一点，做事谨慎一点，是不会失败的。

< 释文 >：九三是下卦《乾》的最后一爻，与上卦《坎》邻近，岸边与水相接的地方是泥，这泥是水浸岸边之土造成的。所以《坎》水是“寇”，指六四而言。这泥毕竟不是水。所以灾从外来，从上卦来。为了表达对《乾》的忠诚，准则铭刻在心，就是“敬于居心”，行动起来十分谨慎，这样做是不会失败的。

< 原文 >：六四，需于血，出自穴。象曰：需于血，顺以听也。

< 译文 >：六四，需要存在血管里，自然出自于大经脉。《象传》说：需在血管里，是顺从气血的运动从而听从心脏的调唤。

< 释文 >：上卦《坎》是血。血是阴物，所以六四一阴“需于血”。

“马其昶曰：需者饮食之道。上古穴居野处，茹毛饮血。需于血，肉食也。出自穴，将进位于朝，不家食，古也。古昔射猎为生，不能强天下皆不肉食，特有其节耳。供祭礼，充君庖，待宾客，因民之欲而利导之，使之尊君亲上，而矜惜物命之意，亦寓其中。鲁人猎较，孔子亦猎较。孔子先簿正祭器，不以四方之食供簿正，得顺以听之之道。六四得位承五，有此象。

又曰：四得位承五，不可变也。故当需。内经云：人卧，血归于肝。肝受血而能视，足受血能步，掌受血而能握，指受血而能摄。此即需于血之义。受也者、需也。又云，卧出而风吹之，血凝于肤者为痺，凝于脉者为泣，凝于足者为厥。此三者血行而不得反其空，故为痺阙也。注云，空者，血流之道，大经隧也。此即出自穴之义。空者，穴也。血顺以听于气，则身强而疾不作。四养身，五养天下。”

马其昶对“需于血，出自穴”作出了两种解释。一是说上古人们住的是山洞，吃的是野物身上的肉。“需于血”是指吃野兽

的肉。“出自穴”是指出自己的家门，到朝野里去做官，这是根据六四是皇帝手下大臣之位作出的解释。“顺以听也”是顺从民俗，听从君主颁发的爱惜动物，珍惜生命，不乱杀野兽的号召。

二是说人的身体各个部位都需要血，“出自穴”是说血出自于大经隧，实际上是在指心脏。“顺以听也”是说血顺从心脏听从于气，才能身体强壮，不长疾病。

<原文>：九五，需于酒食，贞吉。象曰：酒食，贞吉，以中正也。

<译文>：九五，需要在酒食上，贞正而吉祥。《象传》说：“酒食贞吉”是中正起到的作用。

<释文>：人要安乐，需要就体现在酒食上。俗语：人以食为天。不吃饭是不行的。如果再有酒，小康生活。就是贞正吉祥。《象传》说：“以中正也”意思是说这都是“中”和“正”的作用。“中”是指卦的中间一爻，卦有三爻，得到中间一爻谓得“中”；“正”是指阳得到了阳的位置。是谓“正”位。具备了“中正”二字，就是指万物在发展变化运动中找到了平衡。九五是《需》卦之主，“有孚光亨，贞吉，利涉大川”就体现在这里。

<原文>：上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

<译文>：上六，进入房中，发现屋里坐着三位不速之客，用尊敬的礼节招待他们，始终是吉祥的。《象传》说：“不速之客来，敬之终吉”是说上六虽然所处的位置不适当，不会有过失。

《释文》：“穴”指山洞，是上古人居住的地方。是家。“有不速之客三人来”指下卦三阴来到了上六。

在六十四卦中，惟《需》卦没有凶爻。万物寻找平衡的过程，就是需的过程。这个过程是不会有凶的。万物求需，只能敬而顺

之，敬而听之。大千世界，光明磊落，皆是需的结果《彖辞》有“需，须也，险在前也。”“险在前”是指《屯》、《蒙》时期，天地初开，盈满天地之间的全是水。《坎》是水。“习坎”反反复复地冲刷，天地衍化到《需》，地球上有了人类，指上古时期。所以爻词用“穴”。

《序卦传》说：“物稚不可不养也，故受之以需。”需是为了养，马其昶说四爻是论述养身，五爻是论述养天下。《需》卦的意义太伟大了。

讼卦第六

讼，有孚窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

《讼》卦，有值得叫人相信的事实，上卦刚健，下卦凶险，案情塞阻不通，双方小心谨慎。办案期间吉祥，结案后有凶。

“讼”字从言从公，到公堂上去说话，是口舌争辩的意思。打官司就是争辩是非。

九五、九二两阳相对，官司郁结不通。所以原、被告各自小心。警惕对方。这期间是吉的，终讼以后却有凶。

＜原文＞：彖曰：讼，上刚下险，险而健讼。讼，有孚窒惕，中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

＜译文＞：《彖辞》说：《讼》卦，上卦刚健，下卦有险，由于刚健遇凶险，所以成讼卦。《讼》卦卦词说：“有孚窒惕，中吉。”是下卦九二得到了中爻的位置。“终凶”是说讼不可成。“利见大人”是由于九五还是中正的。“不利涉大川”是说仰仗自身刚健而冒险，将要掉进万丈深渊。

＜释文＞：《彖辞》这段话似乎针对“西安事变中张学良、杨

虎成二将军作出的解释。在《立春占年考》中，一九三六年得《讼》卦。上卦刚健推九五君爻，下卦凶险是说下卦冒昧危险。《坎》中一阳是出自《坤》卦中爻，在群蒙中跳出一阳。在“中正”的前提下，扣住了蒋介石。这期间是吉祥无事的。日本投降前是“中吉”阶段，日本降后，国民党打响了反共第一枪，这以后是终凶阶段。这场官司正应“讼不可成”杨虎城被暗杀，张学良被软禁终身，岂不掉入万丈深渊吗！

<原文>：象曰：天与水违行，讼；君子以做事谋始。

<译文>：《象传》说：天气上升，水气下润，天气与水气相互违背行事，这就是争讼的原因。君子无论作什么事情，都需要事先考虑好会不会出现后果问题。

<释文>：凡是利害冲突，必须事先考虑好会不会出现问题，出现了问题应怎样化解，最好不去争讼。李光地说：“理明于索，则争心不生，虑周于先，则争端不起。”深悟此十八个字，十分重要。

<原文>：初六，不永所事，小有言，终吉。象曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

<译文>：初六，所做的事情不能拖得时间太长，会有小人说长道短，最终还是吉的。《象传》说：不把所做的事情拖得太长，不会发生争论之事。虽有小人言，早晚是会弄明白的。

<释文>：无论什么事，时间一长会节外生枝。所以《象传》警告世人“不永所事。”

<原文>：九二，不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

<译文>：九二，这场官司不犯克害，到家以后出去躲一躲，村子里三百户族人不会受到连累，没有灾祸。

<释文>：“马融曰：眚，灾也。”

“刘沅曰：变坤，三爻皆阴，为三百户。象自上而下，故曰归。坎，坤体，故为邑。又互离，户象。九二刚中独讼，二阴皆不与之，故皆无眚。言其自取，不足累人也。”

“李国松曰：邑人无眚，明罪不连坐也。”

<原文>：象曰：不克讼归逋，窜也。自下讼上，患至掇也。

<译文>：《象传》说：“不克讼归逋”是说回家后逃走了。要与上司打官司是咎由自取。

<释文>：九二是下属，九五是上司，下属和上司打官司，自找麻烦。

“李士珍曰：二，下卦之主，位为大夫。三百户，共食邑也。二敢与五讼，以下陵上，以臣犯君，必取大祸，不保其家，惟不克而归逋，故得保其私邑，可以无眚”。二以阳居阴位故不克。眚，灾也。不争，故无灾。凡讼起于争，贪以求得，反失其所有者。二之逋，二之幸也。”

<原文>：六三，食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。象曰：食旧德，从上吉也。

<译文>：六三，要保全《坤》卦中原有的恩德，贞正得非常厉害，终归吉祥。或者去为君王办事，没有完成。《象传》说：“食旧德”能顺从上九就是吉祥。

<释文>：“食旧德”指《坤》卦之道德。

“项世安曰：旧德，坤也。坤动成坎，初六，六三皆旧爻也。曰贞，曰或从王事无成，皆六三旧辞。从上吉，谓从上九。”“终吉”就是指顺从上九才能吉。因为下卦三爻和上卦三爻互相感应。这是吉的根本原因。卦爻的吉凶就是阐述万物相互感应的道理。

<原文>：九四，不克讼，复即命，渝，安贞吉。象曰：复即命渝，安贞不失也。

<译文>：九四，不克九五（九五是讼）反而听从九五的命令，变成了安全贞正而吉。《象传》说：能回过头来听从九五的命令，是不失安贞的缘故。

<释文>：《讼》卦九五是讼，不克讼，是不克九五。“复即命”是说马上改变了对待九五的态度，听从他的命令。“渝”是变。改变态度。

九二不克九五，是处在讼事已经形成的情况之下，九二采取了逃匿的方式而无灾。九四刚一产生争讼的念头，就能做到马上改变立场，认识到自己的错误。这说明吉凶的产生只是一念之差。

九四的观点为什么能转变得这样快呢？因为九四与初六相应，不想与九五去争。而九五得中得正，用中正感化了九四，使九四能马上认识到自己的错误。

<原文>：九五，讼，元吉。彖曰：讼元吉，以中正也。

<译文>：九五，是讼。原本就是吉祥的。《象传》说：“讼元吉”是由于九五中正的缘故。

<释文>：“王肃曰：以中正之德，齐乖争之俗，元吉也。”上古群争，讼事四起，而九五以中正之德，平息纷争之势，这种做法就是元吉。

“王弼说：用其中正以断枉直，中则不过正则不邪。”这是对“中”、“正”二字的解释。居君主之位，有中、正之德，是息“讼”的基本条件。

“张尔岐曰：九五阳刚中正，听讼而得其平者也。有孚而窒者遇之，自然获伸。”有阻塞不通的案子，来到九五，没有解决不了的。

“李士珍曰：天下之大，人情而已；治天下之道，平其情而已。情不平则争，小而口舌大而干戈，皆讼之象。卦惟九五一爻

当位，中正居尊，一卦之主，天下无与争者。故直言讼而无他辞。中则不过，正则不偏，以之讼则获理，以之听讼则息争而平其情。人心平则天下治，其为吉也大矣哉！”按着上述几人的说法九五“讼”字，应是“听讼”。君主听天下之讼，以治理天下。

<原文>：上九，或锡之鞶带，终朝三褫之。象曰：以讼受服，亦不足敬也。

<译文>：上九，或者说在本来缺理的情况下，任凭一股冲劲硬是把官司打赢了，官府还赏赐一条华丽的带子。由于心里不安，一天三次总是在想有人来抢这条带子。《象传》说：用打官司得来的服饰（即带子）是不足受人尊敬的。

<释文>：“或锡”本不该赏赐反而赏赐了。“鞶带”一种服饰的大带子。“终朝”指一日之内。褫，夺。

上九阳气过盛，本来理亏，却把官司打赢了。说明官府都惧怕三分。赢了官司本应高兴却怎么也高兴不起来，整天提心吊胆，怕有人来夺取他的带子。这是《易经》在告诫天下人千万不要去做亏心事。凡做亏心事的人，还真不会这样想。所以，人们才说这是圣人心，但愿天下人人都能体会圣人心，人间的邪恶就不会出现。

师卦第七

师，贞，丈人吉，无咎。《师》卦，贞正，长者吉祥，不会错。

“郑康成曰：多以军为名，次以师为名，少以旅为名。师者，举中之言。丈之言长，能御众，有干正人之德，以法度为人之长。吉而无咎，谓天子，诸侯主军者。”

师，指军队。郑康成解释的“师”字，是当代社会军队编制的名称。和古人所说的“师”字义意并不相同。

“刘沅曰：一阳居下卦之中，五阴从之，将统兵之象。二以刚中居下，五以柔居上而任之，君命将出师之象。序卦，讼必有众起，故受之以师。师由争起，故继讼。卦德内险外顺，险道而以顺行，师之义也。”

师指军队。从《需》卦中可以体会到，万物由求需中产生了私欲，私欲即是私心。为了饮食产生争执，人与人之间发生口角。是“讼”之起源。群体与群体之间，国与国之间的争执，从而产生了军队。所以，《序卦传》说：“讼必有众起”。《师》卦，上卦《坤》顺，下卦《坎》险，军队的作用是为了摆脱凶险，取得和顺，在危难中求发展所采取的一种方式。

<原文>：彖曰：师，众也。贞，正也。能以众也，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣！

<译文>：《彖辞》说：军队是由众多的士兵组成的，必须要行正义。能行正义的军队可以在天下做王了。（九二）阳刚得中和六五君爻两相感应，行在险中而五个阴爻齐来顺从以此来夺得天下，而天下民众没有不顺从的，原本就是吉的，那里会有错呢！

<释文>“毒”指使用药物把疾病治好。这里引申为夺天下。用军队整治混乱的局面。王引之对“毒”的解释说：“广雅，毒，安也。老子，亭之毒之，亦谓平之安之也。孟子曰，文王一怒而安天下之民。”

<原文>：象曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

<译文>：《象传》说：地中含有水，是《师》卦；君子统领的军队都是人民充当的，人民聚集在一起便是军队。

<释文>：由于“地中有水”万物才能生长，地和水是不能分开的；军队成员都是来自老百姓，军队和老百姓应当是一家人。要让田地产粮食，地里离不开水。水同样离不开田地。要想社会

向前发展，人民离不开军队，军队离不开人民。这个论断已经成为历史事实。

<原文>：初六，师出以律，否藏凶。象曰：师出以律，失律凶也。

<译文>：初六，军队凭出发前发出的号角声中可以判断其战斗力的好坏。号角声不齐凶。《象传》说：“师出以律”是角号声不齐失去了战斗能力由此而凶。

<释文>：“律”古称号角为律。否藏号声不齐，快慢都有，显得杂乱。

军队有没有战斗力，体现在军队的纪律是否严明。号角是军队纪律的象征。

“左传云：执事顺成为藏，逆为否。众散为弱，川壅为泽。有律以如己也，故曰律。否藏且律竭也，盈而以竭，所以凶也。不行之谓临，有帅而不从，临孰甚焉。”军队的号角就是命令，号角不齐说明军心涣散，军心涣散是不能打胜仗的。

<原文>：九二，在师中，吉，无咎。王三锡命。象曰：在师中吉，承天宠也，王三锡命，怀万邦也。

<译文>：九二，在军队当中吉，没有错。君主多次发布赏赐的命令。《象传》说：“在师中吉”是承受君主的宠信。“王三锡命”君王是为了关怀天下的安定，重赏功臣。

<释文>：“项安世曰：二之胜，非己之功，以与五应，得君宠也。五之锡，非喜其能胜，以二用中德，能怀吾民也。将而知此，则无恃功之心；君而知此，则不赏残民之将。”二、五正应。二之阳能率众阴，是用二之中德。

“刘沅曰：天，即王也。王谓六五。下顺九二，为锡命贤将之象。三，坤三爻皆顺也。怀万邦，故宠任之，非予以擅权也。盖

深戒人臣专宠自擅之弊。”“王三锡命”中的“三”应解释为“再三”或者“多次”。并不是指坤阴三爻之顺。

<原文>：六三，师或舆尸，凶。象曰：师或舆尸，大无功也。

<译文>：六三，军队出征，有时用车拉着死去士兵的尸体，凶。《象传》说：“师或舆尸”是由于作战不利，是不会有功劳的。

<释文>舆，战车。战车是作战工具，拉尸体是犯忌讳的。所以《象传》用了一个“大”字。意为深感叹息。

“虞翻曰：坎为车，多眚，失位，乘刚，无应，故舆尸凶矣。”《坎》卦为险，所以多灾。六三阴居阳位谓“失位”。下临九二是“乘刚”。六三与上卦三爻相应。两阴相对叫“无应”。由于存有多种不利条件，因此而打败仗，用车拉尸体。

<原文>：六四，师左次，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。

<译文>：六四，部队往回返，无过失。《象传》说：部队往回返，没过失，是因为没有失去作战的常规。

<释文>：六四是上卦初爻，卦气本上行而下卦《坎》水之阴来到这里，前进困难，因水气下润的缘故，所以要返回去。进退退是兵家常事，所以《象传》说“未失常也。”

“程传曰：左次，退舍也。见可而进，知难而退，师之常也。度不能胜，而完师，愈于覆败远矣。”“左次”是往回返。猜测这一仗不能取胜，便返了回来。

“李士珍曰：虽不能胜，亦不致败，故无咎。”

<原文>：六五，田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

<译文>：六五，在田野操练军队，发现禽兽，看作敌人。用箭射之，利用这种方式向士兵宣言。没有过失。用长子帅领军队，让弟子用战车载死尸，这种做法虽贞正却有凶。

<释文>：“何楷曰：于师言田者，古人一岁三田，所以习武事也。”古人操练军队，一年进行三次。

“虞翻曰：震长子，指九二。弟子谓六三。”《师》卦下卦的互卦是《震》卦。《震》为长子。因九二是阳，率领五阴；六三是阴，在下卦，是弟子《坤》顺是战车，弟子驾的战车上装着尸体。

<原文>：象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

<译文>：《象传》说：“长子帅师”是因为长子得到了中间的位置。“弟子舆尸”是说弟子本来不能帅师，强使之去帅师，只能是把士兵的尸体用战车拉回来。

<释文>《象传》说用长子帅师，因长子得中位，是阳爻，定能打胜仗。弟子帅师，弟子是阴爻，不得中位，一定要打败仗，战车定会变为拉尸体的工具，这是使用人材的不适当。

六五君位，有发号施令的权力，是用长子帅师，还是用弟子帅师，《象传》作出了明确地说明。深刻地阐述了兴师任用将帅的重要性。

<原文>：上六，大君有命，开国承家，小人勿用。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

<译文>：国君颁布了命令，建立国家，分封诸侯，设立士大夫，小人一律不许任用。《象传》说：“国君有命”到了上六，用正义论功，进行赏赐。“小人勿用”如任用了小人国家一定要混乱。

<释文>：这段爻词是在警告天下人，凡是开国成家，张官设府，决不能任用小人，小人若是有了势力，国家一定要混乱。刘沅说：“正功，功无滥予。有才无德，故必乱邦。”刘沅强调了“有才无德”之人，定会乱邦。

比卦第八

比，吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《比》卦的吉祥，是由于在原先占卜之时就已经有了“元，永，贞”。所以，不会错。不安宁的因素来了，后来的很凶。《比》是紧挨着靠着的意思，上卦《坎》中一阳具备“元、永、贞”之德这是不会错的。水和地面比亲，水不时地下润，从不满足。原本是土克水，现在成了水反过来克土了，来到地面上的水这样地贪心，这是凶的基本原因。

“子夏传曰：地得水而柔，水得地而流，比之象也。夫凶者生于乖争，今即比亲，故云比吉。”这是对“吉”的解释。水和地面十分亲近，怎么能不吉呢？

“李士珍曰：阴以阳为夫，上六独乘阳不下，自外生成，互艮为背，上在背后，后夫之象。”这是对“后夫”的解释。上卦的互卦是《艮》卦，《艮》为背。上六处在背后。所以上六是“后夫”。

“吴澄曰：考工记云，不宁，盖诸侯之不朝贡者。”这是对“不宁”的解释。诸侯不向朝廷纳贡，是诸侯有反判之心。所以，不安宁的因素来了。

<原文>《彖曰》：比，吉也。比，辅也。下顺从也。原筮，元，永，贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

<译文>:《彖辞》说:比是吉的,比是相辅相成的,下面四阴爻顺从上面一阳爻,上卦《坎》中一阳具有元,永,贞的道德,不会有错,是由于阳刚得正得中的缘故。不安宁的因素一并前来,是因为君主和手下大臣们上下呼应的缘故。后夫很凶,后夫走上了灭绝人性的歧途。

<释文>:《立春占年考》中1931年得《比》卦正应“九一八”事变。日本人来和中国比亲,说什么“大东亚共荣”与卦象十分吻合。上卦《坎》水下润,从不满足,下卦《坤》土顺从。蒋介石决不抵抗,一劲儿顺从。后夫穷凶极恶,中国人灾难降临。这都是蒋介石和其下属(亲日派)一手造成的。日本人在中国横行十四年在《比》卦中找到了答案。用河图先天数计算《坎》六,《坤》八巧合十四年。说《易经》是人类社会的里程碑就体现在这里。

<原文>:象曰:地上有水,比;先王以建万国,亲诸侯。

<译文>:《象传》说:地的上面是水,这就是《比》卦;先王用比的意义建立一万个国家,亲近天下诸侯。

<释文>:“刘沅曰:九五下临坤地,建万国象。一阳下抚群阴,亲诸侯象。建国本以亲民,而曰亲诸侯者,亲诸侯即所以亲民。诸侯宣布德意,群生归极,天下一家,中国一人之道在是矣。”

<原文>:初六,有孚比之,无咎。有孚盈缶,终来有它,吉。

<译文>:初六有诚信和六二比亲,没有做错。正因为有诚信,《坎》之雨水从天上掉下来降落在我的地罐里,终归是由于有了它,才能够得到吉祥。

<释文>:缶,土制的器皿。这里指《坤》卦。“盈缶”是说

天上的雨水落下来，装满了土罐子。“它”指六五。“有它”有了六五才能吉祥。

“李士钊曰：初为民位，当比之始，能以阴顺，虽不正，可以无咎。诗云，邦千里，惟民所止，言民之咸愿来也。水之流也，以土为源，王道之成也，以民为本。初正应在四，诚信之极，不应五而终归五，故有它而吉。”初与四发生感应，四也是阴，阴与阴是同类，并不能产生感应。因初有诚信，能和二爻比亲，共同去顺从五爻。所以“有它吉”。赞扬了《坤》卦有诚信和能顺从阳的道德。

《鲁恭谏击匈奴疏》云：人道爻于下，则阴阳和于上。祥风时雨覆被远方，夷狄重译而至矣。易曰有孚盈缶，终来有它，吉。言甘雨满我之缶，诚来有它而吉矣。”

<原文>：象曰：比之初六，有它吉也。

<译文>：《象传》说：初六的“比”有九五 is 吉祥的。

<释文>：初六和六二临近，六二和九五两相感应，初六借了六二的光，和六二共同去找九五得到了吉祥。

<原文>：六二，比之自内，贞吉。象曰：比之自内，不自失也。

<译文>：六二，比亲近要发自于自己的内心，心正则吉。《象传》说：发自内心的情感，才不会失掉自己的承诺。

<释文>：六二得中得正，所以说是发自内心的比。“彪谨案：贞吉者，宁正而吉，不失其所守。如太公于文，尹于汤，诸葛于先主皆以中正之道应上之求亲相比辅，内不失已，有自内贞吉之象。”六二中正，具备诸葛亮对待刘备那样的思想感情。这种感情是发自内心的。

<原文>：六三，比之匪人。象曰：比之匪人，不亦伤乎？

<译文>：六三，强盗心中的比。《象传》说：有强盗一样的亲近，不是要受到他的伤害吗？

<释文>：“匪人”是行为不正的人。行为不正，亦心术不正，和心术不正的人亲近，早晚是要受其伤害的。

“刘沅曰：阴柔不中正，乘、承，应皆阴，所比皆非其人之象。伤，哀伤，即哀哉之意，深悯叹之。”六三上承六四是阴，下乘六二是阴。所受其感应的上六也是阴，所以成了阴中小人，心术不正。和这种人打交道，太可叹了。

“刘氏曰：凡居者之邻，学者之友，仕者之同僚，皆当戒匪人之伤焉。”无论什么人，都应提防小人之伤害。

<原文>：六四，外比之，贞吉。象曰：外比于贤，以从上也。

<译文>：六四和外卦比亲，贞正吉祥。《象传》说：外卦十分贤明，是顺从了上面的九五。

<释文>：“干宝曰：上比圣主，下御列国，方伯之象。能外亲九服贤德之君，务宣上志，绥万邦也。”干宝对六四作出了高度地评价。六四诸侯大臣之位。有如方伯之贤德，协助君主，治理天下。

<原文>：九五，显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。象曰：显比之吉，位中正也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

<译文>：九五功名显赫之比。君王在练兵场上三次骑马去射飞禽，没有射中，让前面的飞禽跑掉了。但观看的老百姓心中十分驯服，没有发出警告。吉祥。《象传》说：显比的吉祥是由于所处的位置正确，同时又得中气。三次射飞鸟没有射中，因为飞鸟飞的方向不对，反方向飞来的鸟是不能用箭去射的。所以让飞

鸟飞走了。老百姓亲眼看到君主这样仁慈，是君主的行动适应了百姓的心情。所以“邑人不戒”。“上”指皇上。“使中”是指君主的行动中中了百姓的心意。

<释文>：九五对“前禽”如此仁慈，百姓无不爱戴，

“郑康成曰：王者习兵于鬼狩，驱禽而射之，三则已。法军礼也。失前禽者，在前不逆而射之，旁去又不射，惟背走者顺而射之，不中则已，是皆所以失之。用兵之法亦如是，降者不射，奔者不御，皆为敌不敌已，加以仁恩养威之道。”用军队的礼法练兵，郑康成说这是“仁恩养威之道”。

“王安石曰：上下相比，强不凌弱，众不暴寡，虽邑人，可以不戒。民心罔中，惟尔之中，故曰：上使中也。”这是对“上使中也”的解释。说明民心与君心是相同的。

“刘沅曰：显，光明之意。上下相比，至公无私，故曰显比。显比者，上以公正无私比下，下亦然也。五，君位乾体，故曰王。坤为大舆，五乘之，下接四阴，三驱之象。失前禽，开一而之网，无苛求也。荒服之远，梗化之徒宽以居之，失前禽之意也。九五刚中之德，统制全阴，德盛而民从之。不识不知，相忘于帝力，由上德化使之然也。中即正中之中，上以此比民，民亦以此应也。”刘沅通过对“显”的说明，赞扬了九五的仁德，使天下百姓折服。

“马其昶曰：三驱失前禽者，言上六在外五不强使之比。下四阴象邑人，上六一阴像前禽。”这是用卦像进行解释。

<原文>：上六，比之无首，凶。象曰：比之无首，无所终也。

<译文>：上六《比》卦到此没了头绪（没有头领），凶。《象传》说：“比之无首”是没有结果。

<释文>：上六不顺九五，因自身柔弱，没有活动能力，只好“凶”在这里。

“述义云：四阴皆上比五，是为有首。上在五上，无首也。乾无首者，阳不自以为首得君道也；比无首凶者，阴不以阳为首，失臣道也。”阳为君，阴为臣，阴不以阳为首领，是失臣道，所以“凶”也。

古易今诂

《周易学说》卷之二

上 经

小畜卦第九

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

《小畜》卦，阴气凝聚天上，云很密就是不下雨，罪过在我西歧。

《风天小畜》上卦《巽》属性为阴。阴为小。“小”字指《巽》。阴云布满天空，而且很密，就是不下雨。阳气不相辅，有雨下不来乌云雨密布，天必黑暗，黑暗无雨、万物已枯焦人民疾苦岁月难熬。这是在揭示纣王的残暴。君主就是不听文王劝阻，反而把文王打入大牢。文王认为自己的任服没有完成，在《小畜》卦词中写出“自我西郊”四个字的悔过书。

“李士钊曰：畜，聚也，养也。乾阳刚健之德，以柔顺养之。巽，阴卦，故风天小畜。艮，阳卦，故山天大畜。卦画一阴居四，得位上行，五阳应之，体巽顺之德，象兑泽之聚，以下畜乎三阳。阴为卦主，故名小畜。大畜，君畜臣也。小畜，臣畜君也。孟子曰，畜君何尤？畜君者好君也。臣能畜君、君能从臣，所以亨也。一阴在上，而巽离兑三阴皆备，密云之象。乾为郊，互兑位于西，

故自我西郊。我文王自谓。文王臣顺事纣，君之阳德未成，泽不被于天下。文王不忍斥纣，且以畜君未成，引为己过。以为阳德不成，阴之过也；君德不成，臣之咎也。徒深望雨之思，恨无回天之力曰密云不雨，望君者切矣，所谓王庶几改之，予日望之也。曰自我西郊，自责者深矣，所谓臣罪当诛，天王圣明也。”这段文字，写得十分透彻，文王的高贵品质，跃然纸上，万古流芳。

<原文>：彖曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

<译文>：《彖辞》说：《小畜》卦，六四一阴得正位，上下五阳齐来感应，叫小畜。在五阳刚健中有一阴之《巽》卦，阳气得中志才能行，这就是通。云密不下雨，阴气还在上行，是我西岐让天下雨的措施未得施行。

<释文>：《小畜》五阳一阴，《彖辞》强调一阴的作用。《小畜》之所以亨通，是由于一阴在起作用。阴气上行，天不下雨。怎样才能使阴气下行呢？必须要通过阳来起作用。西方是“兑”，《兑》卦是阴，起不到下雨的作用。所以，让天下雨的措施未得施行。

“张浚曰：九五刚中，六四比而乘之，其志行乃通。不雨，德泽不施也。臣之诚意虽通于上，而君德未孚，若天气未应。”臣一心谏君而君德未孚。君主就是不听臣子的劝告，这里暗指文王与纣王之事，文王是臣，纣王是君。纣王残暴，不听劝告。这就像天不下雨一样。

<原文>：象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

<译文>：《象传》说：风行动在天的上面是《小畜》君子要用美好的文明弘扬天下的道德。

<释文>：人的文明与道德，就像天空中刮的风，夏天炎热的季节要能遇到凉风；冬季寒冷的天气，如能遇到暖风，这就如同一个人具备了高尚的道德，天下文明就体现在道德当中。《象传》在劝人积善成德，并给恶势力一种无情地抨击。

<原文>初九，复自道，何其咎，吉。象曰：复自道，其义吉也。

<译文>初九，返回自己潜藏的旧道，会有什么错。是吉。《象传》说：“复自道”就其本身的意义来说是吉的。

<释文>：复旧道是种忧虑之词，唯恐走前面的道路有差错，决定返回旧道。

“董仲舒曰：鲁桓忘其忧而祸逮其身，齐桓忧其忧而立功名。推而散之，凡人忧而不知忧者凶，有忧而深忧者吉。易曰，复自道何其咎。此之谓也。”

<原文>：九二，牵复，吉。象曰：牵复在中，亦不自失也。

<译文>：九二，被初九牵着而复，吉。《象传》说：九二处在中爻随从初九牵连而复，是不会迷失方向的。

<释文>：初九和六四正应，所以吉。九二、九五都是阳。不相感应。九二能随从初九牵复前进，英明之举。所以吉。

<原文>：九三，舆说辐，夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。

<译文>九三，车轴和车辐条脱离了，就像夫妻反目成仇，难以生活在一起。

说，同脱。有分离的意思。《象传》说：“夫妻反目”是不能有正室妻子的。

<释文>：“李士钊曰：三四阴阳比合，有夫妻像。下卦乾为夫，上卦巽长女为妻。三四当两卦相接之际，一阴一阳，互卦巽

离成家人，亦夫妻象。互离为目，动而上行，目象不正，巽又为多白眼，反目象。妻当在内，夫当在外；妻当在下，夫当在上。今夫在内而妻在外，妻又乘夫，反目之道。三不中正，不能以夫正妻，而反见制于妻，是以两均不服而反目也。曰不能正室，盖以责夫也。”夫妻所处的位置颠倒是反目之象。男人领导不了女人，女人反而牵制男人，男人不服从而反目。九三和上九正应，而上九反是阳爻。六四与初九正应不是九三的正室。所以，九三没有正室妻子。

<原文>：六四，有孚，血去惕出，无咎。象曰：有孚惕出，上合志也。

<译文>：六四，正因为守有诚信，密聚天空的阴云像一摊摊血渐渐离去，怀疑和警惕之心从而排出，这是不会有过错的。《象传》说：“有孚惕出”是六四的作法符合了九五的志向，理所当然地没有过错。

<释文>：六四得正位，一心顺从九五，所以没有过错。

“马其昶曰：阳为气，阴为血；阳主喜。阴主忧。六四一阴为巽主爻，又互兑正秋，秋之为言愀愀也，忧惕之象也。凡人忧多凝为患，阴凝于阳必战。血去者，巽风散之。血得气而行，不凝聚也。阴顺承阳，不凝于阳，皆有孚之所致。积孚而志行，志行而后血去惕出，彖所谓刚中而志行乃亨也。血去惕出之谓亨，文王虽有孚，而上不合志，故密云不雨。志不大行，则亦终身忧患已矣。吾友郑杲曰，太史公言文王阴行善，文王岂无阳德哉？君之谓阳，臣之谓阴也。皇之不极，王风起于诸侯。一以柔顺行之，臣道然也。胡安定言文王志在明夷，而道在小畜。”

四爻阴位，五爻阳位，四爻臣位，五爻君位。五喻纣王，四喻文王。文王盼望纣王不施暴政，就像满天的阴云渐渐离去，从

而能排出其警惕（忧虑）之心。血是阴物，这是比喻满天的乌云。

<原文>：九五，有孚挛如，富以其邻。象曰：有孚挛如，不独富也。

<译文>：九五有诚信，就像手脚痉挛聚在了一起。因此，邻居能和自己一起富了起来。《象传》说：“有孚挛如”，不是单独为了自己富。

<释文>：“朱震曰：易言交如者，异体交也；挛如者，同体交也。四虚五实，而五与之共位食禄，四得尽其心，能以富用其邻也。”“挛如”手脚痉挛的样子。一个人手脚聚在了一起，抱得很紧，说明九五能与六四同心同德使六四富了起来。四、五都在上卦，所以说是同体相交。九五实心待下，六四虚心待上，天下何愁不富。四是人位，五是天位，天叫人富人岂能不富。

<原文>：上九，既雨既处，尚德载。妇贞厉，月几望。君子征凶。象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

<译文>：上九，既然下雨，就是好处，这是积德产生的结果。妇女贞正的厉害，月亮几乎要圆了。正人君子象征着有凶。《象传》说：“既雨既处”是道德得到了积载。“君子征凶”因位处九五之上，心中存有疑虑。

<释文>：文王是文化之王，一本《易经》弘扬天下文明。残暴的纣王把人间文明丧失殆尽。文王用作反面教材，阐述道德的重要性。人无德有如天无雨，《小畜》卦就是要人们积载阴德。卦中以六四一阴为主，负担起拯救世人的重任。“密云不雨”本来是无雨，到了上九，却下起了雨，并说明这是积德的结果。这是在向世人敲警钟，缺乏道德修养是极其可恶的。

履卦第十

履虎尾。不咥人，亨。

踩着老虎尾巴了，老虎不咬人。亨通。

“马融曰：咥，啮也。”

“程传云：履，践也，藉也。”

“本义云：履，有所躐而进之义。”

“刘沅曰：履，礼也。礼，人之所践履也序卦：物畜然后有礼，故受之以履。内和悦而外刚健，礼严而和之道。”“外刚健”指《乾》卦；“内和悦”指《兑》卦。礼貌是人们必须要执行的。所以把《履》卦说成是“礼”。

<原文>：彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

<译文>：《彖辞》说：《履》卦，是六四一阴踩到了《乾》的尾巴上了。下卦和悦是阴卦和上卦《乾》阳产生感应，这就是踩到了老虎的尾巴，老虎没有咬人。亨。阳爻得中得正，坐在皇帝的位置上而不内疚，无限光明。

<释文>：“杨时曰：礼以用和为贵，说而应，和之至也。”这是从礼制的角度解释《履》卦，就体现在一个“和”字上。万事“和”为贵。和睦相处，一切顺利。

“吕祖谦曰：践履功夫，须试验于至危至难处，始无往不利。自履帝位推之，自尊及卑，自履虎尾推之，自危及安。天下时位，皆在其中矣。”在道路上行走，体验在最危险最难的地方，克服了困难和危险，就没有不顺利的了，用王位来推论，在位时十分的尊贵，退位以后便成了一般百姓。用踩到老虎尾巴推论，刚一踩到时十分的危险，老虎没有咬人便平安无事了。天下事都包括其

中了。这样解释《履》卦说得透彻，明了。

“王宗传曰：履，德之基也。吉凶相逢，皆自所履始。是以君子恐惧戒敬，不敢失足。书云：若蹈虎尾。”“履”是道德的基础，这句话说得很好。人的道德只有在履行的过程中才能体现出来。无论是好事还是坏事，都有一个道德标准。只有君子能按道德标准行事，小人却不顾及。

“许桂林曰：乾为虎，兑从后履之，故曰柔履刚。凡阴利处后，从后履尾，故得不咥。”虎在前，和悦在后，先危而后快。

“李士钊曰：身世间莫匪危机，所恃以存者礼耳。有礼则安，无礼则危。诗曰，人而无礼，不死何俟？有礼所以不死也。礼主乎敬，履虎尾，敬之甚矣。礼贵乎和，不咥人，和之至矣。嘉会以合礼，履之所以亨也。”李士钊强调了“礼”的重要性。“礼节”二字是人必须具备的。处处按礼节办事，处处受人敬重。没有礼貌，讨人厌恶。老虎之所以不咬人，是人有礼貌，对虎十分的和悦，使老虎受到感动。

<原文>：象曰：上天下泽、履；君子以辩上下，定民志。

<译文>：《象传》说：上卦是天下卦是泽，这就是《履》卦；君子要辨明上面和下面的利害关系，坚定天下人的志向。

<释文>：《履》卦是论述礼教之卦，刘牧说：“尊卑序则民志定，礼之用也。”尊贵卑贱要有顺序，这样才能坚定人民的志向，是礼教的作用。

“司马光曰：履者，人之所履也。民生有欲，喜进务得而不可厌者也。不以礼节之，则贪侈无穷。是故先王作，为礼以治之，使尊卑有等，长幼有伦，然后上下各安其分，而无觊觎之心。此先王制世御俗之方也。”通过司马光的解释，说明了《象传》是在申明礼教。人生是有私欲的，礼教就是约束私欲的教诲。司马光

先说出了礼教的重要性。

“刘沅曰：上下有定分，即有定理。位各称其德，士各修其业，人各恭其分，礼存乎其间矣。”这是在说明礼的广泛性。天下万事万物各有各的道理，存在道理就存在礼。“有理（礼）走遍天下。”理和礼有不可分之处。

<原文>：初九，素履，往无咎。象曰：素履之往，独行愿也。

<译文>：朴素地行走，只要去就不会错，《象传》说：朴素地行走，而单独行动是自己的心愿。

<释文>：“李士钊曰：素，无饰也。履道之始，无位之地，外不求应，内不失正，素位而往，无假缘饰。礼曰：甘受和，白受采。初之素，礼之本也。”礼，产生于朴素之中，“上下有定分，即有定理……礼存乎其间矣。”有定理就会有礼，礼教存在于人类社会之中，按理（礼）行动决不会错。礼的心愿是单独行动，不可妄加任何的修饰成分。如果加上了修饰成分，便违背了礼的心愿。有人说，他没理（礼）或不讲理（礼），这是“礼”所不愿听到的。

<原文>：九二，履道坦坦，幽人贞吉。象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

<译文>：九二，礼道宽广而平坦，安闲之人贞正而吉。《象传》说：“幽人贞吉”是说人要安闲，位置要适中，自心不会混乱。

<释文>：行走的道路广宽而又平坦是九二得到了中气。行走的道路就是礼的道路。礼教广扩无边，安闲的人同样处在礼教当中，人为什么能够安闲，是所处的位置造成的。只要一个人所处的位置适当，自心不会混乱。

“李士钊曰：阳为人，二居泽中，一阴掩之，幽蔽之象。履得中道，无行险徼倖之心，虽见幽蔽，守其志节而不变，故贞吉。诗曰：考槃在涧，硕人之宽。独寐寤言，永矢弗谖。此幽人之贞吉也。”

<原文>：六三，眇能视，跛能履。履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

<译文>：六三，眼睛瞎了一只还能看，腿有点瘸还能走，踩着老虎尾巴了，老虎咬人凶。有习武之人谋求大君之位在进行活动。

<释文>：老虎也懂礼节，对老虎彬彬有礼，老虎不咬人，对老虎很不恭敬，象瞎了眼似的往虎尾巴上踩，老虎咬人了。走路像瘸本来是一种不严谨的举止行为，老虎见到这个样子一定会不顺眼。这是在说明人的仪表和行为必须严谨，对人要有礼貌。

六三处下卦之终，正是《兑》口。由于不中不正，不懂礼节，没有礼貌。处在阳刚的位置上，欲望张狂，一心想当大君。《兑》卦位在正西，时值正秋，风扫落叶。武人有股肃杀之气，李士钊说：“后世如项羽、安禄山辈以武夫称帝号，即此象。”

<原文>：象曰：眇能视，不足以有明也，跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

<译文>：《象传》说：瞎了一只眼睛还能看，但看得不能十分明了，腿瘸还能走，但与健全的人是走不到一起去的。老虎咬人很凶，是所处的位置不当。武人要当大君是志气太刚烈。

<释文>：《象传》在告诫世人，遇事多问几个为什么，不可以盲从。看问题要全面，要和好人走，不与坏人行。跟坏人混在一起，迟早会受报应的。姚鼐说：“小人固阴柔，而其发乃甚可畏。彼既制有海内矣，其吉凶皆未可决。羿速亡而夏传子，后世

且有不仅传子者，圣人以此语置咥人凶之下，若以为余意者然，实则此正履之所以为履者，圣人自不欲尽言之耳。”小人得天下是不能长久持续下去的。孔颖达说：“以六三之微，欲行九五之志，顽愚之甚。”

<原文>：九四，履虎尾，愬愬，终吉。象曰：愬愬，终吉，志行也。

<译文>：九四，踩到老虎尾巴上显出十分恐惧的样子，到最后终于吉了。《象传》说：显出十分恐惧的样子终于吉了，是其志向得到了实行。

<释文>：“愬愬”是恐惧的样子。就三、四两爻比较而言，刘沅说：“三，才本柔暗而志刚猛，所以触祸。四，才本刚明而志恐惧所以免祸。”初之独行者，远君也。四之志行者，近君也。三无才而志刚故祸，四有才而志惧，免祸。没灾没祸，才起了主导作用。在人生旅途中，有才智的人一生多顺；有志气的人如果缺乏才智，一生多有不顺。所以，“俞琰曰：履以和行，故六三之志徒刚，九四之志则行”。

“李士珍曰：三多凶，而又以阴居阳；四多惧，而又以阳居阴，故三凶而四终吉。”这是用卦位判断吉凶。阴居阳位有凶，阳居阴位终吉。这是出于阳刚阴柔的缘故。

<原文>：九五夬，履，贞厉。象曰：夬履贞厉，位正当也。

<译文>：九五，决心履行职务，贞正得十分厉害。《象传》说：“夬履，贞厉，”是所处的位置特别适当。

<释文>：《乾》龙九五是“龙飞在天”正是施展才能的时候。而《履》卦九五正是在说明《乾》卦九五，在其位，必谋其政。履行职务的责任，是其君主的本分。所以《象传》说“位正当也”。

“干宝曰：夬，决也。万方所履，一决于前，恒惧危厉。”

“马其昶曰：柔乘五刚，则卦取夬义。柔履五刚，则主爻取夬义。九五，像所谓刚中正履帝位者，知厉乃能不疚而光明。故夬亦曰其危乃光也。上天下泽之中，一阴为梗，以位正当之五，决位不当之三。彖大书特书履帝位者所以正名定分，黜武人之为于大君，亦犹春秋之志也。”

<原文>：上九，视履考祥，其旋元吉。象曰：元吉在上，大有庆也。

<译文>：上九，在履行职务的最后阶段回头看一下所走过的履途，检查一下是否有不适宜的地方。转了一周返了回来，这样做大吉。《象传》说：元吉在上九这个位置上，是应该大大地庆贺一番。

<释文>：“李国松曰：此以上爻终卦义也。视履考祥，动而之正，不与三应。即三失所恃，亦可同归元吉。刘子政言，考祥应之福，省灾异之祸，以揆当世之变，放远妄邪之党，杜闭群枉之门，使是非炳然可知，则百异消灭而众祥并至，殆即此爻义矣。”

“彪谨案：人之所履，各行其志。志光明则所履亦正大而光明。内省不疚，无恶于志；志不可见，于履见之。欲定民志，即定之于所履，故上下之分不可不辩。分最著者，莫过于上天下泽。上之所履如天健之无私，下之所履如泽悦之无忤，则民志大定，所谓履而后安者也。……”

泰卦第十一

泰，小往大来，吉，亨。

《泰》卦有三层含义。一，小的走了，大的来了。二，小人走

了，君子来了。三，黑暗过去了，光明到来了。吉祥，亨通。

“郑康成曰：泰，通也。”

“虞翻曰：坤阴出外为小往，乾阳信内为大来。”

“罗泽南曰：泰，正月之卦，阴消阳长，故曰小往大来。”罗泽南的说法十分正确。阴消是寒冷逐渐消亡，阳长是指温暖逐渐地到来也可以说成是黑暗即将过去，光明马上到来。

“刘沅曰：序卦，履而泰然后安，故受之以泰。谓人必履礼就而后上下各得其和，故泰继履也。由内之外曰往，自外之内曰来。以气化言，阴阳交，万物通，天地之泰也。以人事言阳为君，阴为臣，上下志通，朝廷之泰也。大居内，小居外，各得其所。由阴阳之和平，天下之泰也。”刘沅说明了三个方面。一，“阴阳交，万物通，天地之泰也。”二，“阴为君，阳为臣，上下志通，朝廷之泰也。”三，“大居内小居外，各得其所，由阴阳之和平，天下之泰也。”这三方面，把天、地、人和万事万物都说出来了。不管哪一方面，提纲挈领地阐述出来。归根到底就是万物相感产生的作用。“阴阳交，万物通”便是主线。

<原文>：彖曰：泰，小往大来，吉，亨，则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

<译文>：《彖辞》说：《泰》卦，小的过去了，大的到来了，吉祥又亨通。这就是天地（阴阳）交感而万物亨通，上卦和下卦交感其志向才能够相同。内卦是阳而外卦是阴，内卦刚健而外卦柔顺，内卦是君子，外卦是小人，君子的道德在不断地增长，小人的道德在不断消亡。

<释文>：“小往大来”是由小到大的意思，正处在一种不断地走向兴旺发达。这就是《泰》卦。所谓“否极泰来”就是在说

明宇宙间万事万物一种发展变化的运动规律。人类社会也同样如此。中国社会的黑暗与贫穷从封建社会开始，一直延续到新中国的建成，中华人民共和国成立以后，贫穷面貌并没有改观，七十年代末期是个转折点，1979年《山天大畜》开始为“小往”。1991年得《泰》卦为“大来”。这是人所共睹的历史事实。”

“李士珍曰：坤气上升，所以成天道。乾气下降，所以成地道。二气相交，则阴阳通，万物生也。内阳，生物之原。外阴，所以成物也。内健，干事之本。外顺，所以成事也。内君子，起化之人；外小人，所以顺化也，故吉而亨。”

“项安世曰：彖具三义，首于阴阳二气，无所抑扬，取其交而已。次以内外为义，重内轻外，已有抑扬。末以消长为义，全是好阳而恶阴。”《彖辞》说明了《泰》卦三个方面的意义。一是阴阳交万物生的道理，强调了一个“交”字。交就是感，万物相感而产生变化。二是“重内轻外”，这是说明阴只有在顺从阳的情况下才能成事。阳在起着主导作用。三是“末以消长为义”，“小人道消”是小人顺从了君子，社会上正义占了上峰，歪风邪气减少了。“君子道长”是正义事业不断地增长，前途光明，就会一片兴旺发达。

《泰》卦阐述的是阴阳相互感应的通理，这个道理是千真万确的，是唯物辩证法的基本原则。

<原文>：象曰：天地交，泰；后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

<译文>：《象传》说：天地交感是《泰》卦；天地交感以后财物才会在天地之中出现，财物的出现是辅相天地，使天地两相适宜，只有天地两相适宜，才能扶植天下万物及人类的生存。

<释文>：《象传》阐述了万物寻找平衡的道理。由于天体在

寻求平衡，所以万物也同样在寻求平衡。找到平衡就是《泰》。阴阳和平，世道昌盛。所以，辅相天地之宜，以左右民。何谓“财”？益我之物，财也。水益禾苗，水是禾苗之财；肥益禾苗，肥是禾苗之财；光益禾苗，光是禾苗之财。天下之财，是天下寻求平衡的源泉。“以左右民”指用来扶植天下人民。用来扶植天下人民的，只有财。在《立春占年考》中，《泰》卦只出现两次。一是1991年，一是195年，这标明，中国社会以进入了兴盛时期。

<原文>：初九，拔茅茹，以其汇，征吉。象曰：“拔茅征吉，志在外也。”

<译文>：初九，拔茅的同时连汇聚在一起的根一起拔了出来。因为茅的根在地下是相互联在一起的，这种现象吉祥。《象传》说“拔茅征吉”是初九的志向寄托在外卦身上。

<释文>：茅，多年生草本植物。茹，根。“李士钊曰：茅根为茹，初在地下，故称茹。茅丛生，故否泰之初皆取象焉。茅唯人所用，用则登于宗宙，不用则老于山林。茅不自达，必俟人拔之。拔，擢也。用贤者首举一大贤，则群贤从之。震爻为征，阳主进故征。得时有应，首庆登庸，故吉。”

下卦《乾》三阳爻象丛生的茅草，初九拔茅，九二，九三的根一起在地下被拔了出来，因为茅草的根在地下是相互汇聚在一起的。这是一种借代，说明国家选拔人才，把最好的贤能人士选拔出来，和贤能人士一样的好人都站了出来，争相为国效力。俗语物以类聚，人以群分。国家能重用好人是国之幸，民之福也。用了坏人，国必晦，民必殃。

<原文>：九二，包荒，用冯河，不遐遗。朋亡，得尚于中行。象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

<译文>：九二，包容全阴，用这样的气势涉水过河，不会因为遥远就把阴丢失掉了。为包容全《坤》失去了朋友，得到的只能是在《乾》阳之中不停地向前运行。《象传》说：能包容全《坤》向前运行，是来源于光能的伟大。

<释文>：这段爻词，是对光素的赞扬。万物皆阴凝而成，凝阴的作用依赖于光。没有光合作用，万物皆难以形成。这就是阳包阴的道理。

“虞翻曰：冯河，涉河。”河指水，水是在光合作用下分化出来的。阴阳相感，首先分化出来的就是水。有了水，万物开始滋生。这就是“冯河”的原意。

“程传云：阳刚得中，上应于五。五以柔顺得中，下应于二。二虽居臣位，主治泰者也”这是对“得尚于中行”的解释。阴阳（指二五两爻）感而适中，意为找到了平衡。这是这段爻词的中心。

“龙仁夫曰：乾包坤，曰包荒。”

“李光地曰：包荒者，天地之心也”天地以生物为心。就像一对夫妻盼望生儿育女一样。

“钱一本曰：二五同志，合交以成用。将极地所载而为之治，先际天所覆而为之包。荒者，全坤之势。包者，全乾之量。”

“李士钊曰：五为建中之君，而五柔二刚。所以成天地之化，弼五以行中者，二之力也，故得尚于中行。尚，上进也。”二，五在中行，二起主导作用，而五顺从之。

“又曰：量容一国者，始足以治一国。量容天下者，始足以治天下。包荒，致泰之本也。四海一家，何所谓遐？故不遐遗。大道为公，何所谓朋？故朋亡。书曰，凡厥庶民，无有淫朋，人无有比德。”这是对九二之阳的赞颂。说明天下为公的道理，接着他

又说：“无党无偏，王道平平。盖一中为极，天下无私，则泰矣。”

<原文>：九三，无平不陂，无往不复。艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。象曰：无往不复，天地际也。

<译文>：没有平地不会有山坡，没有过去不会有反复。艰难贞正不会有错，不用担心有没有诚信，得到食物就是福。《象传》说：“无往不复”是由于处在天地的边缘。

<释文>：“虞翻曰：陂，倾也。”事物总是相反相成、相辅相成的，没有平地，就不会有高山。平与不平总是相对而言。朱轼说：“平，泰也。陂，否也。所以泰者，阴往居外之故。阴非长往，无有往而不复者。”这是事物发展变化的一种运动规律。内卦《乾》阳之泰到了九三这个位置上，已经走到了平坦的边缘，再往前走就是不平有坡的否地了。处在这种情况下，只要不怕艰难，坚持正义，抱有诚信不会有错，错与不错，主要体现在能不能得到食物，只要有饭吃，有衣穿，有钱花就是福。

“李士珍曰：九三过中，阳以极而阴将至，下卦终而上卦来。莫谓世已平，固无平而不陂也。莫谓时已往，固无往而不复也。治极则防其乱，必艰难不敢康逸，正固不敢纷更，乃可无咎。三在泰中，守成之象。艰贞者，守成之良法也。书曰，君子所其无逸，艰之谓也。诗曰，不衍不忘，率由旧章，贞之谓也，乾直为平，而不中则陂，出下卦为往，而互震则复，故有平陂往复之象。乾为反复道，天地循环，屈伸相倚。三当变化之地，天地之间，故特于此发明其理，使人因时为之道也。勿恤者，宜恤也。以实德感通，其思有以孚之。兑口承之为食，乾为福，三，公卿之位，得食封邑，时在泰中，故于时有福，三以天之高而下于地，以阳之上而下乎阴，满而不溢，所以常保富也。高而不危，所以常保

贵也。是以处泰而获福也。”

<原文>：六四，翩翩，不富以其邻，不戒以孚。象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

<译文>：六四，风流潇洒，不让他的邻居富有，对诚信从不存有戒心。《象传》说：潇洒大方并不富有，全是由于内心空虚。对诚信没有戒备之心是六四的心愿。

<释文>：邻，近邻六五，远邻上六，三阴皆不富有。六四和初九感应，初九是“潜龙勿用”之阳，六四很艰难富有，要想让邻居能够富有很难做到。但她也不怀疑对方的诚信，发自内心的愿望就是要用诚信去感染对方。

“虞翻曰：阴虚无阳，故不富。”六四阴居阴位，纯阴无阳。

“李士钊曰：翩翩，轻举貌。不富者，阴居阴位，谦虚退逊，虽在显位，不自满假也。以阴乘阳，防其危逼，宜有戒。三四内外相接，交必以信。四志在下复，故不戒以孚。孚之道内实外虚，三阳实，故其孚。四阴虚，故以孚也。”

<原文>：六五，帝乙归妹，以祉元吉。象曰：以祉元吉，中以行愿也。

<译文>：帝乙把妹妹下嫁给九二，借福而元吉。《象传》说：借福元吉，由于位置适中，甘心情愿地这样去做。

<释文>：“白虎通云：帝乙，谓成汤”。

“乾凿度云：泰者，正月之卦，阳气始通阴道极顺，故因此以见汤之嫁妹，能顺天地之道，立教戒之义也。”《泰》卦阴能顺阳，是出嫁女顺男夫之象。用“帝乙归妹”恰到好处。

“陵希声曰：五以柔在上，帝女象。配二下嫁象。天下降犹男下女。天复于上，地复于下，天地之大义。地以顺承天也。五志于顺，故获祉福。居中降志，故曰中以行愿。”“天在下，天气上

行，地在上，地气下降，阴阳气交，男女婚配之象。天地能生万物，功德全赖于此。《泰》卦九五是《易经》之中心论点。

“马其昶曰：自屯以下，卦皆刚柔交而成，故凡言元者，皆兼乾元坤元也。陆贾新书云，乾坤以仁和合，八卦以义相承。以仁和合，谓以元相交也。乾坤之元，始交难生，至泰而各还乾坤之体，其气大通，万物蒙福，故曰以祉元吉。”《乾》、《坤》自《屯》始交，万物始生，天地之始，从难开始，直到《泰》卦，“其气大通，万物蒙福。”

<原文>：上六，城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。象曰：城复于隍，其命乱也。

<译文>：上六，坚固的城墙倒塌在起初垒城墙时取土用的沟里，对外的防线倒了，不能用兵护卫了，下令告诉城内的人，要自加防范。由于贞正有了吝难。《象传》说：“城复于隍”是由于政府的政策混乱造成的。

<释文>：《坤》土到了上六，腐朽得倒不堪扶，所以“城复于隍”。城墙初垒十分坚固，到了后期为什么会自行倒塌呢？这期间有一段风化过程。这就是万物发展变化之运动规律。这里在告诫世人“没有不散的宴席。”隍是垒城墙时在墙外取土挖出的沟。

“李士珍曰：政虽美，久不修则敝。城虽坚，久不治则坏。此泰极否来之象。坤为众，互震长子帅师，有用师象。然城以坏，无可以守，安可以战？内政未修，安可攘外？况权柄不移，内忧方大，若更贪功黷武，徼福境外，愈促其亡，故勿用师也。震为命，兑为口。世将治则命自上而下，将乱则命自下反上。天下有道，则庶人不议。泰将成否，故邑人来告其命而议之。”

修国政和修补城墙，修整井壁，掏清井水是同一个道理。俗语，创业容易守业难，要使国家不断地向前发展，必须勤修国政，

补弊救偏政策不可以混乱。

否卦第十二

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

否是心术不正之人，对正人君子不利，光明就要过去，黑暗就要到来。

“刘沅曰：序卦云：物不可终通，故受之以否。卦象卦德皆与泰相反。人者，天地之心也。善人多则天地之正气伸，阴阳和平。天地无否时，人道失则匪人多而天地否，非天地果有闭塞不通之时也。圣人以扶衰济世望人，故于此不重天道，言由小人疾害君子，遂成否运而大往小来也。”

《天地否》是阴不从阳，阴主静，居下卦不能主动上行，阳主动阳气上行，不能下交阴，阴阳离散，所以人心否闭。这也是万物在发展变化过程中产生的一种自然现象，是万物相感产生的结果。正如刘沅所说：“天地无否时；人道失则匪人多而天地否。”所谓“人道失”就是人与人之间，国与民之间不讲道理，不讲道理就是失去礼法。“克己复礼”就是对此而言。

“吕大临曰：否闭之世，丑正恶直，不利于君子之守正。”由于阳气外越，世道否闭，小人、坏人理直气壮，恶势力统治天下，对守正之君子不利。只好隐气吞声，躲藏起来。

“萝泽南曰：否七月卦，阳消而阴长，故曰大往小来。”

<原文>：彖曰：否之匪人，不利君子贞，大往小来，则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚。

<译文>：《彖辞》说：《否》之时，全是些心术不正之人，对执行正义的人很不利。伟大的时期过去了，小人横行的时期到

来了，这就是天气地气不相交而万物不能相通。上级领导不了下级而造成天下没有国家的现象。《否》卦，内卦是阴，卦外是阳卦；内卦阴柔而外卦刚健。

<释文>：“否”是坏，阴阳不交，万物反感。也就是人们所说的混乱时期。春秋战国时代无义战，可称为混乱时期。

“李士钊曰：乾上坤下，泰反成否。天气一升而不下降，地气沉降而不上升，所谓天地闭，贤人隐也。阳来阴去，于时为春，则万物生，故泰。阳去阴来，于时为秋，万物不生，故否。”

<原文>：内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

<译文>：内卦全是小人而外卦全是君子，小人的道德逐渐上长，君子的道德渐渐消亡。

<释文>：内心装着的全是小人的坏道，而外表看上去却像一个君子。坏道一天一天地增长，正人君子只好隐藏起来。这两句是在说明当《否》之时，伪君子太多了。正气根本树立不起来，凡是好人都是要遭到坏人的毒害。

“刘向曰：谗邪进则众贤退，群枉盛则正士消。小人道长，君子道消，则政日乱，故为否，否者，闭而乱也。”这是对封建王朝的描绘，君主亲近小人，贤人就必须后退。奸邪盛，正气必消亡。小人嚣张，否闭之时。

<原文>：象曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

<译文>：《象传》说：天气地气不相交感，是《否》卦；君子要收敛道德用来避难，不可荣跃吃国家俸禄。

<释文>：杨万里曰：非能忍天下不可忍之穷，不能辟天下不可辟之难。穷之不忍，诱之者至矣。诱之所投，祸之所随。唯不可荣以禄，则免矣。”忍是忍不下去的，辟是辟不开的，诱惑更是

难以抵御。这三个方面无法摆脱，只好不去吃国家俸禄。

“张洪之曰：苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，知时也。李二曲屡微不起，至陕督移病榻省廨，绝粒六日不食，得予归。顾自叹曰，生我名者杀我身，是皆洗心未密，不能自晦之所致。自是荆扉严锁，惟顾亭林至则见之。”

<原文>：初六，拔茅茹，以其汇贞吉亨。象曰：拔茅贞吉，志在君也。

<译文>：初六，拔茅草连根一起拔了出来，由于茅草根连在一起，贞正吉祥又能亨通。《象传》说：“拔茅贞吉”是志向寄托在了阳的身上。

<释文>：《否》、《泰》两卦初爻都是阐述选拔人才的道理。国家把德才兼备的人选拔出来，然而，凡是具备德才的人都能纷纷起来为国家效力。在国家兴旺时期要这样做，在国运衰退的情况下，也要这样做。这种做法在《泰》卦曰：征吉“是证明其吉。而《否》卦曰：贞吉亨”是在说只有“正”才能吉而亨通。这里是在强调一个“贞”字。做不到这一点，难以吉。更谈不上亨通了。一切都在“坏”的环境中，要想做到“正”那就太难了。这里充分地说明“贞正”二字的重要性。

“马其昶曰：泰时君子道长，所拔皆正，曰征吉，不曰贞吉，速其进也。否时不利君子贞曰贞吉亨，歆之也。化初为阳，乃能吉亨。志在君，志在阳也。否何尝不可转？亦视乎所拔之人贞与不贞耳。”这话十分重要。在一部电视剧里……一位高级干部说“上面一根针，下面一条线”。这话说出了官场的奥秘。上面有什么样的针，下面穿着什么样的线。

“刘沅曰：三阴连类而进，亦象拔茅连茹以汇。然小人初进，未必便欲害君子。特势盛欲兴，乃害正误国。圣人戒而诱之以，

言能守正福国利民而吉，则天下蒙福，已亦受赐而亨也。此导小人以正之义。”否卦三阴为阳所用。而小人被利用，能正与否深不可知。关键是在阳的作用。阳不与阴交，阴要想正，难矣。正因如此，才强调了“贞吉亨”三字。这是圣人心。

<原文>：六二，包承，小人吉，大人否亨。象曰：大人否亨，不乱群也。

<译文>：六二，承受九五的包容，小人得到了吉祥，大人的坏事从而得到了亨通。《象传》说：“大人否亨”大人是不会和小人成为一群的。

<释文>这一段爻词，是《否》卦的中心，九五包容了小人，是小人得到了重用。小人成了主宰天下的关键人物，所以九五竟作出一些错事、坏事。恶势力笼罩天下，“大人否亨”

是大人的坏事通于天下。宋主听信了秦桧便杀了岳飞。我这样解释“大人否亨”是在邪批《三国》。《易经》的本义是“大人”不与小人合群，所以，大人就在这种很坏的环境中得以亨通。“大人”指九五。

“刘沅曰：群为三阴，二承五，不与小人为群，故否而亨。易为君子谋，故专美大人”这是对“群”字的说明。“大人”为一国之主，三阴为“群”。所以，不可以混为一谈。“大人”永远是正大光明，《易经》就是赞美“大人”的。

“李士钊曰：六二居地之中，包天之气，地承天而受其气。小人事君子而能顺其心，得阴之道，故小人吉。”这是对“小人吉”的说明。小人最会顺从君主的心愿。所以小人多受君主的恩宠。小人吉，君子否。这是《否》卦的重点。

<原文>：六三，包羞。位不当也。

<译文>：六三，被阳所包，感到羞愧。《象传》说：六三

“包羞”是所处的位置不当。

<释文>：下卦三阴被上卦三阳包容，初六被国家提拔录用。六二由于得中气，很会阿谀奉承，深得君主的欢心而受宠。唯有三不中不正，自己感到羞愧。这是对小人无情地鞭笞小人要知羞，世上无小人。文王作《易经》其义在弘扬文明，崇尚道德。对小人的作为痛心疾首。

“马其昶曰：泰之包言于乾，象天包地。否之包言于坤，象地为天所包。大人小人，皆以位言。当否时，五包于上，二承于下，而中正不变，五乃有应，大人之否所由亨也，否爻多失正，独二五阴阳不乱，在卦义为不交，在爻位则得正。曰小人吉，大人否亨，见祸福之相关，二五之宜交也。曰不乱群，见中正之能济否，二五之不可复变也。”

“又曰：三亦见包于上。处下体之上，位不当而艮止不去，为包羞。当小人道长之时，三之所为或无凶咎，然而君子耻之。”

<原文>：九四，有命无咎，畴离祉。象曰：有命无咎，志行也。

<译文>：“九四，有君命在身，按君主的命令去做，不会有错，同类缺不了福。《象传》说：“有命无咎”是由于按着君主志向行事

<释文>：这是在说明万物相互感应的道理，大臣执行君命，应是指去执法行治理国家的方针政策。施福于天下，政策行得通上行下效，天下同受其福。畴，指同类。这同类是指什么人说的呢？小人横行之时，只有小人才受其福。天下一团糟，小人吉，贤人隐，何以言福。

<原文>：九五，休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。象曰：大人之吉，位正当也。

<译文>：九五，休止否闭状态，大人吉祥。要灭亡了，要灭亡，人的生命就寄托在苞桑之上。《象传》说：“大人之吉”是由于所处的位置适当。

<释文>：九五坐着龙椅，其位置适当，天下一片否闭，只有君主还能吉祥。“其亡，其亡”这是君主为摆脱困境向天下人发出于内心的呐喊。“苞桑”指茂盛的桑。桑可以养蚕织布做衣裳，桑葚可以吃。是人们衣食的根本，是养命的源泉。“苞桑”只能扶植，不可毁坏，借“苞桑”之名，喻弘扬正气的迫切性。国无正气，民不聊生。人民就是“苞桑”，国家要靠人民来供养。人民自己养活不了自己，拿什么来供养国家呢？休否的关键就是内修国政，弘扬正义，让天下人安居乐业。

“王符曰：易称其亡其亡，系于苞桑。是故养寿之士，先病服药。养世之君，先乱任贤，是以身常安，国脉永也。”乱世之君任用贤能人士就如同病人吃药一样。病人不服药其病难好；乱世不用贤人，其乱难消。

“陵希声曰：苞桑之戒，志在下民而固其根本也。有国必有民，无民难言其国。民是国之根。国要兴旺，不可伤根。”

“李士钊曰：拨乱反正，君之任也。惟大人能为已乱。孔子不能治春秋之乱，有其德，无其位也。桀、纣不能救夏、商之亡，有其位无其德也。当此爻者，其汤、武乎？有大人之德，当否之时，体乾之惕，深虑其亡，而所以不亡者即在此也。”这段论述说明了君主的重要性。是全文的重点。坐在君主这个位置上，必须要具备高尚地道德。通过历史的见证，这是一条普遍的真理。

“马其昶曰：大人吉，则阳不可变也。其亡云者，言天下将危亡矣，不可不亟亟焉任贤以维系民心。二在下，有苞桑象。苞桑，尤民心之所系也。大人欲休天下之否，必使民心有所系，而后乱

群之徒乃不作。有六二小人吉，斯有九五之大人吉。两爻之义，盖相发也。”

《易经》讲阴阳互变，阴可变阳，阳可变阴。是人心耶！人心变化多端。在大革命期间革命者变成了反革命，才出现了“叛徒”这个词。反革命集团内部出现了革命者，才有了“起义”这样的字眼。“小人”指黑暗势力。“大人”指光明正大之人。“小人”是阴的代表，“大人”是阳的代表。所以，九五之大人是绝对不可以变的。处否之时，大人处境可想而知。为摆脱这种处境，一定要行使措施。扶植正义。正义就在广大人民之中。清政府镇压义和团，镇压维新派，就是在扼杀正义。

<原文>：上九，倾否，先否后喜。象曰：不终则倾，何可长也。

<译文>：上九，否闭倾颓，先有否后有喜。《象传》说：否到最后一定要倾颓的，是不会长远地持续下去的。

<释文>：上九是《否》卦最后一爻，《否》到最后便自行倾颓。这是事物发展变化之运动规律。解除了《否》自然会有喜。坏事没有了，好事会层出不穷。

“程传云：上九否之终也。物否极而必反，故否道倾覆而变。先极否也，后倾喜也。”这是在说明否极必反的道理。

“刘沅曰：言否无长否之理，惟赖倾否者之有德有才而已。物有终始，太和之理无终始，一元运化，安有否时？因人事不修，泰转为否遂委于天道之常。圣人以扶衰济世望人，故于否卦不重天道。自来误解，不识阴阳不可偏废之义。故夫子发明卦，推论得失如此。”天体运转本无否时可言，而《泰》、《否》两卦专论世事。是人为是事如此。用事物发展变化之运动规律，说明治理国家“否”、“泰”的根本原因。君主要重用了小人，天下一定要

《否》。说明君主选拔人才的重要性。小人最会顺从君主的心愿，所以小人极容易得到君主的欢心。天下之《否》，就是从这里开始。当君主发觉了事实真相，天下以乱到了不可收拾的地步。拨乱反正，不如守正。要知如此，何必当初。事情就是这样，不以人的意志为转移。

同人卦第十三

同人于野，亨，利涉大川，利君子贞。

同样是人，躲藏在野外，现在开始亨通，对跨越高山大川有利，对君子的贞正有利。

《同人》上卦《乾》阳是天，下卦《离》是太阳，又是人心。太阳出来了，天下一片光明。《否》时小人当道，贤人隐的时代过去了。《序卦传》说，天下不能终否，继之同人《同人》的含义，正人君子同样是人，为什么要躲躲藏藏呢。天下人一条心，共同向往光明。正气起来了，所以“利涉大川，利君子贞。”

《同人》卦是在阐述万物都在寻求平衡的道理。说明万物发展变化之运动规律和社会发展的必然趋势。万物感应的最终体现，是唯物辩证质的核心力量。

“苏轼曰：野，无求之地，凡从我者皆诚同也。”野外闲居，心无所求，否闭之时，这是求全惟一途径。正气起来，《同人》一起相从，心诚者志同。万众一心。

“刘沅曰：离火上应乎天，是人心不昧其本，故为同人。人不同而心同，心同则是天下人皆可同也。”人心之本，就是向往光明。同样是人，不可分为三六九等，《同人》之心，人人平等，欺人欺心，决不能同人。“贞”字就显得十分重要了。人心要正，天下大同。

《原文》：彖曰：同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。惟君子为能通天下之志。

＜译文＞：《彖辞》说：《同人》卦六二一阴得位得中顺应上卦《乾》，说这种现象是《同人》。《同人》卦词说“同人于野，亨，利涉大川”是《乾》阳在运行。文明（指《离》卦）和刚健（指《乾》卦）结合在一起，得中得正而能相互产生感应。这就是人们所说的君子正。只有君子的作为才能通向天下人的共同心愿。

＜释文＞：《同人》下卦是《离》，《离》是太阳，又是人心。太阳出来了，人心所向，天下文明，伴随刚健而来，中正之气不断地上升，小人横行的时代过去了。正人君子大义凛然，代表了天下人的共同心愿。

“淮南子云：茫茫昧昧，与元同气。故至德者言同略，事同指，上下一心，无歧道旁见者。渴障之于邪，开导之于善，而民向方矣。易曰同人于野，利涉大川。”“野”是满山遍野铺天盖地，用“茫茫昧昧”进行描写。不是“与元同气”而就是“元”气。《乾》元，《坤》元两相结合，天下才能“文明以健”。天下《否》不《否》，关键在于阴阳二气能不能结合在一起。

“程传云：同人曰三字，爻文。天下之志万殊，理则一也。文明独理，故能明大同之义刚健克己，故能尽大同之道。”人心大同的道理，是饱经磨难后的一种共同反应。人的心愿各不相同，而向往光明总是一致的。殊途同归这才是《同人》的道理。

“刘沅曰：同人曰者，明文王不直云同人，而云同人于野之故。同人，大有，五刚一柔，并以柔为主。大有得中，同人得位，应乎乾以人合天。乾天也，离虚明，人心也。乾在离上，人心之天也，人不同而其心之天同。必有至公至明至诚至虚之量，始可

以合天下而为一，此同人于野所由亨也。唯君子以正通之，正者感而通，不正者化而通，焉往而不同哉？”天下之“正义”不以人的意志为转移。君子行正是素质所关；小人不行正，同样是素质所关，正义通，小人被化，强行其通，不得不通。所以闻明天下至。

人心是什么？人心就是一个“私”字。《离》中一阴就是人心。所以，君子因私有时也便是小人。小人之心人人有之。人的心志如何关键在素质的形成。大人君子阳刚多而私心少就像《同人》、《大有》两卦。卦中只有一阴，一阴被五阳所化，其大光明。

<原文>：象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

<译文>：《象传》说：天与火同在一起是《同人》卦；君子应按着万物的种类和世人宗族关系分辨事物。

<释文>：《象传》在警告世人要分清事物的好坏，无论对待任何事物都要有主见，考究其性质，来源，分门别类，不可盲目随从，这是辨别小人的基本方法。不这样做，就要上当受骗，其祸无穷。

同样是人，人心都是相同的，遇到集体问题，其想法各不相同。何谓君子？何谓小人？就体现在一个“私”字上。私心重为小人，私心轻是君子。为大公，私心轻的人马上会想到公；公能争服私；私心重的人，一心为自己着想，损公肥私，害人害己。否与泰就是两种人的衍化。是否是泰是公与私相互感应产生的结果。否，人所不欲，所以不得人心；泰，万民所望，人心所向。所以，出以公心，人人称颂。伤天害理，千古罪人。书中录出张浚一句话：“离火在人属心，为志。”《离》火是太阳，人心向往光明，所以是人心，是志向。

<原文>：初九，同人于门，无咎。象曰：出门同人，又谁咎

也？

<译文>：初九，同人一起在门前，没有过错。《象传》说：走出门后同人在一起，又会是誰有错呢？

<释文>：凡是人，同属一门。在这个门里没有对错之分。这是在论述人人平等的道理。凡是人，没有高低、贵贱的分别，这是《同人》卦的基本观点。强凌弱，大吃小，官欺民不是人类的公平，不是圣人的主张。皇帝保护不好自己的臣民，不是好皇帝；国家法度不谨严人民不能安居乐业，不是好国家。人身权利能不能平等是衡量一个国家的基本标准。

人，“哇”的一声降生了，根本没有错，错就错在强凌弱，大吃小，官欺民。“出门同人”指出生以后同人生活在一起。

<原文>：六二，同人于宗，吝。象曰：同人于宗，吝道也。

<译文>：六二，同人在于宗族。有吝难。《象传》说：同人在于宗族是吝的道理。

<释文>：阳为精，阴为血。一个宗族有一个血统。由于血统的不同，吝难一定会产生。

一个宗族是一种血统，不允许有两种血统的产生。一家人出现了两种血统，吝难一定要产生。

一个宗族，必然同姓，同姓和同姓不能结婚，同姓结婚会有吝难。“彪谨案，又案：初爻言同人于门，是同于门内，一家之人同气相亲之象。二言同人于宗，施之敬宗合族则可，若婚姻则取异姓而不取同姓。左传云，男女同姓，其生不蕃，此周制也。”

<原文>：九三，伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也？

<译文>：九三，草丛中埋伏有军事设施再往上升就是很高的丘陵。三年不会兴旺。《象传》说：“伏戎于莽”是敌人刚健，

“三岁不兴”怎么还能往前走呢？

<释文>：九三是下卦之阳，临近上卦，为了抵防上卦，伏有军事设施。上卦是天，下卦是太阳，毕竟不是同类，怀有戒备之心。

一个爻位用一年计算，到了九三是三年，所以三年不兴。

“李舜臣曰：天下之理，萃则必争。卦以同为义，而三则伏戎，四则乘墉，五则大师克相遇。故易中必知险，简中必知阻。”天下的道理，凡是聚集在一起的，必须要产生纷争。天下虽大同，而纷争在所难免。尤其是同类相见，各自逞凶。九三伏戎，九四乘其墉，九五大师克就是在说明这个道理。

“王夫之曰：升陵，谓五也。托处尊高，灼见其情形，而三之伏戎无所施，至于三岁必溃矣。此五之所以大师能克也。”王夫之说九三有野心，想要上升到高陵，（高陵是九五）所以在三年后便会自行崩溃。这是九三不得中气的原因。

“李光地曰：同极必异，人情之常。三居下卦之极，过刚无应，不和之甚。”人心不和志向不投，同中存异，自然之理。这是《易经》唯物观念的高明之处。

<原文>：九四，乘其墉，弗克攻，吉。象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

<译文>：九四，骑马站在墙外要攻打城内，有高大的城墙隔着，还是不打吉。《象传》说：“乘其墉”的说法，还是不打城内为吉。这种吉，是由于遇到困惑而反回来的法则。

<释文>：遇到困惑而改变主意，这是做事经常遇到的一种规律。九四要攻打下卦，九三是一堵高墙，这堵墙，不太好过。而六二本身又得中又得正，所以不打为吉。

“惠栋曰：释宫云，墙谓之墉。马融梓材注云，卑曰垣，高曰

壙。”这是对“壙”的解释。

“刘沅曰：则，法则也。”法则就是一种规律。

“李士钊曰：四不能攻，穷而思反，自安矜义。又三多凶，四多惧，三体离燥，四体乾惕。三与二近，势所必争。四与二远，畏难而止，所以能反而吉也。”九四是“惑跃在渊”之爻，不脱离水平面，没有过错。所以反回来吉祥。

<原文>：九五，同人，先号咷而后笑，大师克相遇。象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

<译文>：九五，同人一起，先是流泪痛哭然后仰天大笑，大部队攻克强敌而上下会合。《象传》说：同人之先号咷，是心中无底。硬是靠中正，正直打了胜仗。大部队会合是说打了胜仗。

<释文>：六二与九五同心，两相感应。九三不正，有强抢六二的野心。六二不是九三的对手，九五担心六二的损失，先是痛哭起来。由于二、五两面夹击，又有九四的扶助，终于打败了强敌而后大笑。

《同人》卦论述的中心：同样是人，弘扬天下人人平等。树正气，杀歪风，使邪风气不得上扬，才能达到由否到泰的转化。所以爻词多言战争。这是人类社会发展的必然。好与坏，善与恶，是两种状态的对立，不用武力征服是难以统一的。矛盾的初生是口舌是非，发展下去造成官讼，由官讼再发展，兵戎相见。正则胜邪则败。这是人类社会变化发展的必然规律。

“李士钊曰：二五以中应中，迹不同而心同。离为甲兵，万物战乎乾，乾亦兵戎象。二至五互姤，姤遇也。彼此同心，终能去三四之梗塞而相遇也。”这是用卦象说明卦理，二、五相感，而三、四从中梗阻之。由于下卦的互卦是《姤》卦，《姤》卦是遇。因此，二、五得以相遇而重逢。

“马其昶曰：五为卦主，先号咷者，痛三之悖道也。当大同时用师相克，故其中直之心不能不号咷耳。”这是对“号咷”的解释。

“彪谨案：老子云，抗兵相加，哀者胜矣。范文正先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。皆此意也。”

<原文>：上九，同人于郊，无悔。象曰：同人于郊，志未得也。

<译文>：上九，同人一起站在郊外，没有悔恨。《象传》说：“同人于郊”是志向没有得到伸张。

<释文>：《同人》上九志向未伸。但其心不死。还要按着《同人》的道路一直走下去，这是在写人心。人不死，其志不灭。天下大同人心所向，不达目的，永不罢休。天体就是按这样一种规律，永无休止。

“王弼曰：处同人之时，最在于外，不获同志，而远于内争，故虽无悔咎，亦未得志”上九远在国外，不能参入国内正义之争，其志向未能得到伸张。这是“亦未得志”的慨叹。为了完成心愿，还要一直走下去。

“马其昶曰：彖之同人于野，以位之上下取象。爻之同人于郊，以卦之内外取象。在下者有应于上，故惧其私。在外者无应于内，故志未得。”九三与上九同阳，其志不同心，所以不能互应。不得志就体现在这里。

“彪谨案：恒解言，必有至公至明至诚至虚之量，始能合四海为一人，盖深得同人之要义，窃惟卦象取天与火，天之体至诚而用至公，火之体至广而用至明。人之心理亦然。时时葆其至诚至虚之体，廓其至公至明之用，则天下之志同而无弗通矣。君子行健以法天，光明若观火。离中爻虚，上应乾中爻之实，中正之心

互相感应。以人同人，实以人同天也。尧舜稽古同天，而成时雍之化，舟车所至，人力所通，无弗同焉。曰同人于野，有车书大同之义。曰利涉大川，有同舟共济之义。于可同者求其同，一家之中，由亲近以反疏远。初同门，二同宗，此类其族而同之也。于不可同者亦求其同，一国之中，或伏莽窥伺，或乘墉窃据，惟感之以至诚，待之以至公，如天之无弗冒也；容之以至虚，烛之以至明，如火之无弗照也。至积之既久，使敌我者终不能兴，功我者困而自反。三与四虽极难同，亦莫不奔走偕来焉。此辨其物而同之也。九五刚中与二应，上下同德，以大师促成大同之化，克而相遇。克之云者，非徒用师争胜，必先有克己自胜之道，乃能与人相见以天。克去其心之尔虞我诈，同归于至诚。克去其心之自私自利，同归于至公。克去其心之满假，同归于至虚。克去其心之昏蔽，同归于至明。则天下之志通矣。于此右犹有不通者，则本其先忧后乐之怀，充其善与人同之量，仁义之师，有征无战，大师克之，莫非相见以天，复何悔乎？然虽无悔，而仅同于郊，犹未尽大同之量，此修己以安百姓，博施济众，尧舜其犹病诸。郊视野为近，曰志未得，是志在同人于野可知。此卦首之辞，所以首揭之曰同人于野亨。必如是，乃能得亨之道也。”这篇案文总结得好，值得一读，特录与此。

大有卦第十四

大有，元亨。

《大有》卦，元气亨通。

“吴澄曰：大，谓阳。有者，盛多之义。诗旨且有，释文，有，犹多也。”阳是大，有是多。《大有》卦既大又多也。

“刘沅曰：大有，有者大也。同人之离在下，人心也。大有离

在上，君心也。日光下照庶繁昌，君心下交，贤才汇出。人物之盛，君皆有之。故为大有。序卦，与人同者，物必归焉，故受之以大有。

又曰：一阴虚中下贤，而众阳从之，盖居尊不自满足者。比，以九居五，而应之者五阴则庶民之象。此应之者五阳，则贤人之象。贤人应之，所有敦大于是？故元亨。”《同人》卦阐述人心，《大有》卦阐述君心。君心在上如日光下照，天下一片光明。贤能人士争相报国，天下一片昌盛，应有尽有，无所不有。称之《大有》。

“李士钊曰：离火在乾天之上，文明及远无所不照。一阴居尊，五阳皆为所有，故名大有。老子曰，天下之物生于有，有生于无。六五虚中而至一卦，无所有故无所不有也。天体虚也，有风云日月、雨露雷霆咸在焉。心体虚也，而思维知觉、百骸五官咸系焉。故君子虚心以接物，则物无不容。学者虚心以求理，则理无不获。王侯虚心以求贤，则贤无不至。皆此道也。”李士钊阐述了虚心的道理。只有虚心，无求不有，无求不应。要想大有，只要虚心，这是一条真理。

<原文>：彖曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之。曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

<译文>：《彖辞》说：大有卦，阴柔得九五尊位，天下大中而上下之阳全都受到感应，叫大有。六五道德刚健，同时文明，顺应天道，随着时间前行，这就是元亨。

<释文>：一阴居九五之位，是君主之心，君主拥有天下，无所不有。卦中五阳一齐响应。道德刚健，天下文明，顺应天道并随着时间前进。这就是元气亨通。

“虞翻曰：谓五以日而行于天也。以乾亨坤，是以元亨。”太

阳在天体中运行，是《乾》元通于《坤》元，所以能使元气在天体中亨通。天地生万物，万物之所以能生，全是太阳的作用。有了太阳地球上才有万物，所谓大有。

“张浚曰：得乾之中曰大中。当大有之世，非用柔无以得天下贤，非得贤无以保天下大业”这是对“大中”的解释。六五一阴得乾之中，阴虚能容物，只有这一阴才能得到天下之大。

“刘沅曰：上下，谓五阳。内刚健则克胜其私，外文明则灼见其理。”下卦全阳，所以克掉其私。外卦是太阳，所以天下文明由此可见。

“李士珍曰：以坤爻而有乾元，故元。阴阳交通，文明刚健，故亨。六五坤虚，不自满假，而明照天下。不自有，则天下所有皆为之有。不自用，则天下贤才皆为之用。故能体元而出庶物之上，致亨通天下之情也。”《大有》本天下所有，君心在上，明照天下。应有尽有，无所不有。

<原文>：象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。

<译文>：《象传》说：火在天上是《大有》卦；君子要抑制凶恶发扬善良，顺应天理一直到停止生命。

<释文>：天理就是一个“善”字，人之善良就是天理。世有不善之人，是万物感应产生的结果。“人之初，性本善，心相近，习相远”。“习”是反复去做。人反复去做的只有吃了。越吃越馋，越待越懒。人之不善从馋懒而生。有人即馋又懒，从不去做坏事，这种人能顺应天理而少阳刚之气，有了阳刚之气如果不中不正，心怀歹意，祸国殃民。对于这种人一定要抑制。

<原文>：初九，无交害，匪咎。艰则无咎。象曰：大有初九，无交害也。

<译文>：初九，不与上卦《离》火相交，不受《离火》之害。不会错，处在艰难之中就没有错。《象传》说《大有》卦初九，不与火相交是不会受害的。

<释文>：火能克金，上卦是火，下卦是金。初九离上卦很远，上卦的火是伤害不到初九的。越往上走，离火越近，所以处在艰难当中，虽艰难却不会错。

“马其昶曰：交害，言阳动而交于阴，害者阴也。大有自初至四，皆不宜变，变阴则不能有其大。”《大有》初爻没有异性干扰，不会受到伤害。《大有》卦之所以能够大有，全在于有下卦三阳爻，所以马其昶说“自初至四皆不宜变”。

“彪谨案，又案：此与坤初阴始凝同意。履霜之初，坚冰尚未至也，而助之以坚冰至，君子防微杜渐，常慎厥初矣。”

<原文>：九二，大车以载，有攸往，无咎。象曰：大车以载，积中不败也。

<译文>：九二用大车拉着，只要有去的地方就不会错。《象传》说“大车以载”聚集在中爻是不会失败的。

<释文>：九二得中气，是下卦主爻。和上卦六五两相感应，一人之下，万人之上，无论走到哪里，怎么能有错呢？

“刘沅曰：乾为圆为轮，又为马，大车象。三阳上征，载以攸往之象。九二刚中，上应六五，合群贤以事一人，任重而不专，让功于五，故无咎。阳多之卦皆称积，积阳应五，无致败之理。”

<原文>九三，公用亨于天子，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。

<译文>九三，诸侯公将（自家所有）贡献给了君主，小人不能克君主，《象传》说：诸侯朝献君主是接受了小人的毒害。

<释文>：“亨”应是“享”，古时“亨”“享”通用。九三

是“公”，“公”指诸侯。九三又是“小人”。诸侯公把自家所有献给了天子，并不是为了天子，也不是为了国家。而是为了个人达到某种私欲向天子进行的贿赂。这种贿赂是没有克意的。所以，爻词说“小人弗克”。小人为了讨好天子。可以使用各种手段。这种贿赂便能讨得天子的欢心。从而达到个人的私欲。所以《象传》才说这是小人的毒害。古人把《易经》视为圣人之书，圣人的伟大就表现在这里。凡是“送礼”都是好事，有谁能说这是坏事呢？只有“圣人”作出了这样英明地论断。凡是一个领导，只要接受了人家的礼物，就必须答应人家的请求，可想而知，这其中会给国家利益和人民大众的利益造成多大地损失呢？把“送礼”之人说成是“小人”也只有《易经》。

<原文>：九四，匪其彭，无咎。《象传》说：匪其彭无咎，明辨皙也。

<译文>：九四，分清正道还是旁门左道才不会有错。《象传》说：“匪其彭无咎”是能明辨是非。

<释文>：九四爻词是承接九三爻词而来，说明九三“送礼”的目的是为了什么，要有一个辨别能力。为了公共事业“送礼”还是为了个人私欲来“送礼”应该弄清楚。按姚永朴的解释说“旁”是古邪字。那就是说“送礼”的目的是干坏事。如果不能明辨是非，怎么能行呢？“皙”同晰。

“陆德明曰：子夏作旁。姚信云，彭，旁也。”

“俞越曰：匪有分别之义。周官匪颁注云匪，分也。”

“姚永朴曰：周髀算经，旁至注，旁，古邪字。”

九四是君主手下第一要员，对九三送给君主的礼物九四一定要明辨。因九四是执行政务的关键人物，九四有权进行干涉。斩断伸向国家的黑手，国家才能安定。小人阴谋得逞，是国家政治

腐败的基本原因。所以九四“明辨晬也”。

<原文>：六五，厥孚交如，威如，吉。象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

<译文>：六五，其诚信通于四海，其容貌威严天下，吉祥。《象传》说：“厥孚交如”是由于诚信使其志向得以发扬。“威如之吉”不管形势有什么变化都不用戒备。

<释文>：“交如”天地一片相交的样子“威如”威严的样子。

诚信是人类社会的根本，有了诚信，天下威服，所以凡事不用戒备。万物寻求平衡，就是在寻求诚实和信用。有了诚实和信用，心理自然平衡。水平不流，人平不语，所以凡是不用戒备。

《易经》弘扬道德和人类文明，诚信是人应具备的首要道德。从而体现《易经》的伟大。

<原文>：上九，自天祐之，吉无不利。象曰：大有上吉，自天祐也。

<译文>：上九，来自上天的保佑，吉祥没有不得利的地方。《象传》说：《大有》卦上吉，是来自天神的保佑。

<释文>：身临天际却能得到天神的保佑这是坚守诚信的结果。可见，这诚信是何等地重要。这是对诚信的进一步说明。

神仙能保佑诚信吗？“精忠报国”的岳飞就不会死在秦桧手里，《杨家将》的男人也不会一个一个地死去。这只不过是圣人的一种心情而已。圣人弘扬“诚信”二字，提到了至关重要的位置，用神仙保佑的字眼来告诫世人的心。这是古人的一种写作方法。

《大有》卦上吉是万物相互感应的结果，六五的英明在感化着全天下，连小人被感化得都五体投地，那里还会有不吉呢？整个

人类社会，一个国家的元首就是全国人民的指路明灯有如天上的太阳。《火天大有》正是太阳照临天下的时候。所以“吉无不利”。

谦卦第十五

谦，亨，君子有终。

《序卦传》说：“大有者不可以盈，故受之以谦。”人越是富有应越加以谦虚，只有谦虚才不会盈。做到了这一点，才会有终。

这是在阐述万物相互感应的道理。人富有以后必须要保持谦虚，这是种科学道理。也是富有者很难做到的事情。《易经》的科学性就体现在这里，说《易经》是人类社会的里程碑，恰如其分。你能不能越过这个里程碑，就看你的感悟程度了。“终”指完成了史命。有始有终。

“郑康成曰：亨者，嘉会之礼。以谦主至自贬损以下人。惟艮之坚固，坤之厚顺，乃能终之。”高出地平面的部分叫做山，今山反而居地平面以下，可谓谦虚之至了。只有谦虚才能亨通，这里是说万物相感的道理。

“虞翻曰：君子谓三，艮终万物。”这是对“君子有终”的解释。卦中九三是全卦主爻，阳是君子。《艮》卦位在东北，所处时间正是一年的结尾，所以说“艮终万物”。

“冯椅曰：一阳在上下为剥复，象阳气之消长。在中为师比，象众之所归。至于三四在二体之际，当六画之中，故以其自上而退处于下者为谦，自下而奋出于上者为豫。”这是在说明一阳在卦中所处的位置来确定卦象。《谦》卦中一阳爻处在下卦，就好像由上卦退到下卦来的，所以称《谦》；《豫》卦中一阳爻在上卦，就好像从下卦在兴奋中跳到上卦来的，所以“利建侯”。

“刘沅曰：地卑下，山高大而居其下，谦之象。以崇高之德而处于卑下，谦之意也。”《易经》观念天尊地卑，阳尊阴卑。而《艮》中一阳处地卑之下，可谓谦虚之至极矣。

<原文>：彖曰：谦，亨，天道下济而光明，地道卑而上行。

<译文>：《彖辞》说：《谦》卦亨通，天道对下有益处而天下光明，地道卑劣却能上行。

<释文>：“天道”指九三。九三是阳，阳是天道，《坤》为地，是地道。天本在上，却处在下卦。所以“济下”，对下面有益处。把光明带给了人间。

“杨名时曰：凡阳皆天，凡阴皆地。故谦止一阳，称天。姤止一阴，称地。”《谦》卦以一阳为主，称作天；《姤》卦以一阴为主，称作地。

“刘沅曰：艮本坤体，乾一阳下交之，故为下济。地居上卦，故为上行。天下济，谦也而光明则亨矣。地卑，谦也而上行则亨矣，此释谦之必亨也。”天能下济而使天下光明，地本卑，却也能得以上行，这是《谦》卦亨通的根本原因。这是在解释“亨”的道理，也说明只有谦虚才能处处行得通的道理。

<原文>：天道亏盈而益谦。地道变盈而流谦。鬼神害盈而福谦。人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可谕。君子之终也。

<译文>：乾阳之气的盈满和亏缺对谦虚是有好处的。大地的高山大河，平原，湖海的变化达到一定程度也必须流向于谦虚。鬼神对盈满造成的灾害，却能给人带来福气。做人的道理就是厌恶自满而喜欢谦虚。谦虚能使人受到尊重从而发扬光大。对于卑劣的东西一定不要越过。这就是君子的最终目的。

<释文>：“天道亏盈”指地球绕太阳运转，人们可以看到太阳有时在中午、为盈。有时在西下，指夕阳是亏缺；月亮绕地球

运转，十五、十六日为盈满，十七、十八以后为亏缺无论是“盈满”还是亏缺，都会给人带来好处。

“地道变盈”指桑田变沧海，沧海变桑田，不管是变成沧海，还是变成桑田，都是会给人带来好处。

“鬼神害盈”鬼神对盈满造成的灾害，却能使人得到幸福。这里是在说明盈满必有灾的道理。除了天灾人祸以外，鬼神也要找上门来。

“谦尊而光”是对前四句的总结。谦虚不仅能受到尊重同时也十分光荣。紧接着说“卑而不可谄。[这是反衬，可卑恶劣的东西一定不可越过，说明了君子的最终目的。阐述了“谦受益，满遭损”的道理。

“韩诗外传云：德行宽裕，守之以恭者荣，土地广大，守之以俭者安。禄位尊盛，守之以卑者贵。人众兵强，守之以畏者胜。聪明智知，守之以愚者善。博闻强记，守之以浅者智。此六守者，皆谦德也。故易有一道，大足以守天下，中足以守其国家。近足以守其身，谦之谓也。易曰，谦亨，君子有终吉。”《韩诗外传》用反比的方式写出了谦德有七守，通过七守说明谦虚的好处。谦虚的重要性非同一般，往大了说能守天下，次一点能守国家，往近了说能守住自己。换句话说：人不谦虚，一守不住天下，二守不住国家，三守不住自己，是失败的根源。写出了谦虚的好处，同时也说明了自满的坏处。

<原文>：象曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。

<译文>：《象传》说：大地中间有座山，是《谦》卦；君子要聚集大多数人的优点，来补益自身的不足，衡量万物的品质和行为，一定要用公道平等的方式方法去进行实施。

<释文>：哀，是聚，哀多，是集中大多数人的优点。“益寡”是补益自身的不足。“寡”指少，不足。“称物平施”是说能用自身的优点去弥补他人的不足。这里是在告诫富有之人，不要把自己看作比别人高出一头。

“哀”有往下减的意思，“哀多”是把自己多余的东西拿出来，“益寡”是说把这些东西送给穷人。使穷人也像自己一样富有起来。这两种解释缺一不可，“称物平施，”就体现在这两种解释当中。

《象传》阐述的是万物寻求平衡的道理。万事万物达不到平衡，就会产生碰撞。有如人的心理不平衡，矛盾一定会产生。《大有》期间，人人找到了心理平衡，所以，一切吉祥。到了《谦》卦处处亨通，是谦虚的结果。

<原文>：初六，谦谦君子，用涉大川，吉。象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

<译文>谦而又谦才是君子，这样做可以踏遍高山大川。一切吉祥。《象传》说：“谦谦君子”是出于自身卑劣而用来自养其道德。

<释文>：凡卦初爻，是平民百姓和万物的位置，由于出身卑劣，所以谦而又谦。这样做是为了自养其德，才能完成大事业，一切吉祥。

“郑康成曰：牧，养也。”“自牧”搞好自身修养。初六一阴是小人，由于处在阳的位置上，能做到谦虚，就是君子。所以“谦谦君子”说明小人也可以成为君子。

“王安石曰：利涉，其才利于涉耳。用涉，用此以涉，然后吉也。”这是对爻词“利涉”和“用涉”的说明。初六“用涉”是用谦虚而触涉。没有谦虚而难涉矣。

“李士钊曰：山在地下，为谦。初又在山下，故谦而又谦。君子不欲多上人，谦自有君子之道。”

<原文>：六二，鸣谦，贞吉。象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

<译文>：六二，鸟叫发出了谦的声音，听到这种声音，贞正吉祥。《象传》说：“鸣谦贞吉”是在下卦中心得到的。

<释文>：二爻是下卦的中心。得到了这一爻叫得中气。凭这一点，便能听到鸟发出谦的声音。

这是在强调谦虚的重要性。连一只小鸟都在喊谦虚，怎么能说谦虚不重要呢？

“刘沅曰：二五皆中，其心相得，故谦德合而吉，此鸣而得其应者。”通过刘沅的解释便构成了一幅生动地图画。六五在上卦中爻鸣谦，六二在下卦中爻鸣谦，两相呼应，这两只鸟的叫声便融合到了一起，形成了《谦》卦的中心。《谦》卦六五并没有鸣谦，而“鸣谦”却出现在上六。是喜悦还是忧鸣？形成了鲜明地对比。

<原文>：九三，劳谦，君子有终，吉。象曰：劳谦君子，万民服也。

<译文>：九三，有功劳而又谦虚，君子做事有始有终。吉。《象传》说：“有功劳又能谦虚的君子，是万民能够服从的基本原因。

<释文>：九三一阳，不以光明而自居，并不把自己凌驾于众人之上，而是深入群众当中，下济民望，并做到有始有终。所以，天下人没有不服从的。

“李士钊曰：坎为劳卦。劳，功也，事功曰劳。九三为卦主，以阳爻而避尊位，故与彖辞同。书曰，汝惟不矜，天下莫与汝争功。此君子所以克终也。”《谦》卦下互是《坎》卦“习坎”为劳，是功也。九三阳居下卦之上，是《谦》卦主要一爻。不以自

身高贵而自居，深入群阴之间，“天道下济而光明”这就是《谦》卦的中心思想。说明只有谦虚才能有始有终。

“彪谨案：周公一沐三握发，一饭三吐哺，‘公之劳于身者也，兼三王，施四事，继日待旦，公之劳于心者也。’这是作者对周公的赞颂。

<原文>：六四，无不利，拟谦。象曰：无不利。拟谦，不违则也。

<译文>：没有不利的，因为谦虚得到了发挥。《象传》说：“无不利拟谦”是由于没有违背规则。

<释文>：“朱震曰：四柔顺而正，上以奉六五之君，下以下九三劳谦之臣，上下皆得其宜。拟谦者，拟散其谦之道，布于上下也。”六四大臣之位，上临六五之君，下有劳谦之臣，所处位置条件有利。所以说“上下皆得其宜。”“拟”是挥。君主发出号令，由六四进行指挥。由于方法得当，没有违背原则（法规）。“无不利”是结果，“拟谦”是前因。

<原文>：六五，不富，以其邻利用侵伐，无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。

<译文>：六五，并不富有，惟恐邻邦不服，用兵进行侵伐，没有不利的。《象传》说：“利用侵伐”是征讨不服者。

<释文>：六五一国之君，因处处谦虚，所以自己并不富有。上下两邻爻都是阴爻，为征服小人心，所以动用了兵力。这是君主应有的权利。《坤》卦有顺德，所以“无不利。”

<原文>：上六，鸣谦，利用行师，征邑国。象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

<译文>：上六，是谦在叫喊，利用军队的行动征伐邑国。《象传》说：“鸣谦”是心愿没有达到。可以利用出征的方式去征

伐邑国。

<释文>：上六之鸣，是向部队发出的号角，去征服不讲谦虚的邑国。六五征不服，上六征邑国，这说明不谦虚的人是众矢之的。人不谦虚，必须用武力征伐，贪心不足是谦虚的大敌，不用武力，不能征服。

上六谦虚之志没有得到发扬，是由于所处的位置决定的，心有余而力不足。所以“鸣谦”。

豫卦第十六

豫，利建侯行师。

《豫》卦是乐，对建立王侯和率领军队出征有利。

“刘沅曰：豫，和也。阳气潜于地中，动而发声，通畅生机，时之和也。一阳用事，五阴从之，位之和也。顺理而动，人之和也。序卦，大有而能谦必豫，故受之以豫。坤为众，震其师也。坤为邦国，人爱戴而立君，大众同心，师出行而有功，故利建侯行师。”

《豫》卦上卦《震》为雷。下卦《坤》，《坤》是地。雷鸣大地，阳气上升，“通畅生机”是阴阳和顺之时机。一阳居上卦之初，人元用事，是所处的位置十分合理。下卦三阴顺从九四一阳，是“顺以动”这种运动合情合理。《豫》卦具备这“三和”所以“利建侯行师。”

<原文>：彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？

<译文>：《彖辞》说：《豫》卦，九四一阳应合五个阴爻，其志向以大行，五阴有《坤》卦之道德，而能顺从一阳行动。这就是《豫》卦。《豫》卦能顺从一阳行动，从这里可以知道，天

体的运行和《豫》卦是同一个道理，又何况建立王侯和率部队作战的行动呢？

＜释文＞：《豫》卦来自《坤》卦的道德。顺从阳进行活动。九四一阳上承君主的命令，下能顺众阴之心。所以，和悦而乐。雷声一响惊天动地，其乐自在威严之中。

“国语司空季子曰：豫，乐也。利建侯行师，居乐出威之谓也。”居者乐，行者威，适宜建立国家王侯或者出兵征战。建国国必兴，兴师必得胜。

“九家云：建侯以兴利，行师以出害，民所豫乐。”建立王侯是为了国家的利益，国家没有王侯是不行的。出兵打仗是为了征讨不服，安定国家，为民除害。从而说明国家没有好皇帝不行，领兵没有好将领不行。要具备雷厉风行的威严。

“马其昶曰：乐威皆指四也。四处内外之交，在内则为震侯，以奠安坤邑，故居乐。在外则为长子，率坤众以行师，故出威。”

四爻一阳为《豫》卦之主爻，下卦《坤》在九四的率领下，人人心悦诚服。所以，天下安居乐业。上卦《震》是长子，按古礼制，有父从父，无父从兄。长子为大。雷的威力很强。所以，率众阴出征，施展出其威风。

＜原文＞：天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

＜译文＞：天地由于顺着规律运动，所以日月的运转从不越轨道，一年当中四个季节的变化从来不差。君主能顺从道德规范行动，国家的法律严明而赏罚十分得当，天下的百姓没有不服从的。这就是《豫》卦之时，而其意义太伟大了！

＜释文＞：《彖辞》强调了一个“顺”字围绕“顺”字展开了论述。说明了凡事都要顺从道理。阴阳变化的道理而转化成了一

种规律，这个规律是神圣不可侵犯的。

一九一五年在《立春占年考》中是《豫》卦，正是袁世凯做皇帝梦的那一年。袁世凯做皇帝是顺天理而动吗？恰恰相反，袁世凯是逆天行事。有谁知道，就在这一年却得了《豫》卦呢？又有谁知道到了第二年，也就是一九一六年在《立春占年考》中却得了《井》卦初爻被一口废井里的苦水毒死呢？这一乐一悲说明了什么？说明袁世凯一个封建王朝的重臣，却能获得民主革命的胜利果实，怎么能不乐呢？是乐是悲，是顺是逆，竟然在《井》卦初爻。

《豫》卦“顺以动”指顺从（规律）行动，袁世凯没有顺从民主革命这个社会发展变化的运动规律，这是他灭亡的根本原因。

<原文>：象曰：雷出地奋，豫；先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

<译文>：《象传》说：雷发出了轰鸣声，大地感到振奋，这就是《豫》卦；先王用作乐的方式尊崇道德，并把他殷勤地推荐给上帝，用以配合祭祀祖宗。

雷到惊蛰而发声，大地苏醒，动物出蛰，其兴奋十分了得。为了庆贺这种心情，先王用作乐的方式推崇道德。这并不单纯是为了抒发感情，更重要的是祭祀上帝和祖宗。道德就在这种方式推动下发扬光大。

雷一发声，大地开始振奋，是由于阴阳气通，天地和合而发声。阳气上升，万物苏醒。万物之振奋就象先王推崇道德一样。有了道德人人和悦，丧失了道德，会给天地造成一片昏暗。所以，这雷声就是在向天下宣扬道德，天下人怎么能不乐呢？

<原文>：初六，鸣豫，凶。象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

<译文>：初六，喊叫乐，有凶。《象传》说：喊叫乐有凶，

是由于达不到心愿而有凶

<释文>：乐是不能喊的，凡是喊乐之人就是有种逆反心理在作怪。是凶的象征。

“刘沅曰：初与四应，四为豫主，近君得权。初不中正，上下悬绝，本无德而特四为援，欲相唱和为乐，不求诸己而求诸人，其志必穷故凶。”由于初六和九四正应，初六乐得忘乎所以，才大喊了起来，它哪里知道，初六是“履霜坚冰至”之爻，自己的心愿很难达成。以至有凶的迹象。

<原文>：六二，介于石，不终日，贞吉。象曰：不终日贞吉，以中正也。

<译文>：六二，心里如放一块石头，用不到一日，贞正大吉。《象传》说：“不终日贞吉”是出于中正的缘故。

<释文>：六二，介，放在心里。不终日，用不到一日。

“李士钊曰：六二得中居正，安静自守，如石之止而不移，则不为权势所动，如石之静而无欲，则不为荣利所诱。”石头，无机物，不接受任何感应。所以“不为权势所动”，“不为荣利所诱”。这是对坚贞不屈的一种赞扬，人如果能具备这样的品质，就是一个道德高尚的人。

<原文>：六三，盱豫，悔迟有悔。象曰：盱豫有悔，位不当也。

<译文>：六三，两只眼睛向上看着发笑，悔改得太晚了而感到悔恨。《象传》说：“盱豫有悔”是所处的位置不适当。

<释文>：“郝懿行曰：盱，上视。阴柔不以中居高位，不胜其豫，视瞻高傲，故宜有悔。鸣发于声，盱形于目。”两眼向上看而发笑是轻慢自傲的神态。所以“悔迟有悔”。是说由于改悔迟了从而产生悔吝。

“李士钊曰：六三不中正而比于四，以阴乘阳，顺而媚之。果能知悔，此即一线之灵明犹足改行以远害也。孟子曰，如知其非义，斯速已矣。去之不速，故重悔也。凡阴以得阳为美，豫之初以应阳而凶，三以承阳而悔，而吉反在不与相应之六二。盖不中正而求悦，圣人所恶也；中正而不求悦，圣人所喜也。此默邪崇正之意也。”

人不中不正，心存歹意，他所喜欢的一定不是正义。凡是中正之人，并不求得别人的欢心，一切按道理去执行。无礼的事不去做。这是圣人所喜欢的。李士钊用初爻，二爻和三爻的实际例子说明圣人心愿，为《易经》作出了高度地评价。

<原文>：九四，由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。象曰：由豫大有得，志大行也。

<译文>：九四，快乐从这里发出，会有大大地收获。不用疑惑，朋友全都能相聚从而汇合在一起。《象传》说：“由豫大有得”是心愿得到了大行。

<释文>：阳是君子，是光明，是春天的雷声，是人们心中的快乐。所以快乐就从这里发出。雷声一响，大地回春，万物从这时开始发越，所以“大有得”。得到的是温暖，是和悦，是快乐。有什么样的心愿达不到呢？朋友遍天下，处处得以生。朋友齐相聚，盎然是新春。

“王弼曰：盍，合也。”“朋盍簪”布满天下的朋友就像用发簪别住头发一样合在了一起。“朋”指物而言。阴得阳而万物丛生，物为阴阳的化身。天下能有万物，全是阴阳化合作用。

<原文>：六五，贞疾，恒不死。象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

<译文>：六五，由贞正积累成疾，永不会死。《象传》说：

“六五贞疾”是由于乘坐在九四之上的缘故。“恒不死”是由于处于中间位置，所以永不死亡。

<释文>：“刘沅曰：互坎为心疾。六五居尊宜豫，而受制于四，心有病焉，常病人之豫不由己，亦病己之豫不得自由也，故贞疾。然因疾则戒损其骄淫，而益其畏慎，生于忧患故恒不死。”阴居阳位而受九四一阳控制，这是六五的心疾。六五心不贞正，然而在九四贞正之阳的控制之下，所以身不由己。这种心病倒成了一种好事，使之“损其骄淫，而益其畏慎”。六五本阴，所以生于忧患。正因为有贞正之九四的控制，才能做到“恒不死”。“恒不死”是永远不变的意思。

<原文>：上六，鸣豫成，有渝无咎。象曰：鸣豫在上，何可长也。

<译文>：上六，在昏暗中欢乐而成终结，有变动就没有错。《象传》说：昏暗中欢乐怎么能长久地持续下去呢。

<释文>：“李士珍曰：人情乐极则昏，故豫终必冥。成，卦之终也。渝，变也。此示人改过之法。”人情乐到了极点，必须达到昏暗地程度。所以《豫》卦到了最后，必然昏暗，这是事物发展的必然规律。要想改变这种规律就必须得“变”。这是改变过错的一种必要方式。只要改变方式来弥补以前的过错就能“无咎”。

随卦第十七

随，元亨，利贞，无咎。

只有随从，才能亨通终始，有利贞正，不会错。

万物随从阴阳变化规律而产生，这是元亨利贞的一种运动规律，这里的《随》应指规律。

“郑康成曰：天下慕其行而随从之。能长之以善，通其嘉礼，

和之以义，干之以正，则功成而有福。若无此四德，则有凶咎。“焦贛曰：汉高帝与项籍，其明征也。”刘邦能统治天下，是刘邦善于招贤纳士，利用智能之士。以智胜天下。正符合了郑康成所总结出的四德。

<原文>：彖曰：随，刚来而下柔，动而说。随，大亨，贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《随》卦，阳刚来到了下卦《坤》的初爻，下卦成《震》动，而上卦是《兑》悦。《随》卦大亨通，贞正不会错。从而说明天下随时，随时二字的意义实在是太大了！

《释文》：《彖辞》阐述了《随》卦的形成并说明只要有行动就会高兴，《随》卦大亨通，只要贞正就不会有过失。所以，贞正是随从的主要条件。离开了贞正，过失马上就会找到头上。

《彖辞》强调了“随时”，“随时”二字其义渊深，能做到随时而动，绝顶聪明，但千万不要忘记“贞正”二字，有了贞正，可以放心行动。“随时”指顺从规律行动之。如果人的行动违背了万物变化之运动规律，灾咎重重。

<原文>：象曰：泽中有雷，随；君子以向晦入宴息。

<译文>：《象传》说：《兑》卦中有《震》卦是《随》卦；君子天天走向黄昏，吃过晚饭后上床休息。

<释文>：《象传》在说明君子应随时而动，《震》卦是东方，日出而作；《兑》卦是西方，日落而息，夙兴夜寝。《震》卦为春，《兑》卦为秋，春种秋收，是农家的行动规律。“冯椅曰：天地之随，为昼夜，为寒暑，为古今。君子之随，为动息，为语默，为行藏。”《震》卦为雷，雷二月发声，至八月声藏。雷发声万物萌动，雷声藏万物收敛。

<原文>：初九，官有渝，贞吉。出门交有功。象曰：官有

渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

<译文>：初九，官有变，贞正者吉祥。出门遇六二与其相交成为朋友有功劳。《象传》说：“官有渝”能顺从正义就是吉祥。“出门交有功”是说只有这样作，才能不失其正义。

<释文>：初爻是万物，平民百姓的位置。阳主光明，爻词说成是官，官不能总待在这里“官有渝”。指阳变阴，变成阴则便成为小人。所以强调“贞吉”。爻词是在说明无论平民百姓还是有官人员，只有“贞正”才能吉祥。这就是说人要随从的只有“贞正”二字。

初九与九四两爻相感应，由于都是阳爻，不能产生感应。一走出大门遇到了六二，和六二交朋友才能“贞正吉祥”。这里是在说明随时的必要性。

<原文>：六二：系小子，失丈夫。象曰：系小子，弗兼与也。

<译文>：六二：因拴住了初九，失去了丈夫。《象传》说：拴住初九，两个男人都没有得到。

<释文>：“小子”指初九。六二本来与九五两相感应，是天生的一对。由于六二离初九很近，一出门便能相遇。所以，六二把初九拴住了。一个女人不能嫁两个男人，九五见六二拴住了初九，便离了婚。所以“失丈夫”。

婚姻是自然形成的，不可以施加外力，拴是拴不住的，所以“弗兼与也”。两个男人都没有得到。

<原文>：六三，系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。象曰：系丈夫，志舍下也。

<译文>：六三，拴住九四，失去了初九，女人随从男人，是为了征求得到好处，有利于保持住贞正。《象传》说：“系丈夫”是决心舍弃下面的初九。

<释文>：六三与上六两爻相感，由于都是阴，不能感应，六三上靠九四，所以九四是丈夫。“小子”指初九。因初九没有原配，并向六三求婚，六三决心舍弃初九，便符合了事物发展变化之运动规律。因这里有着一种远近的区别。

“马其昶曰：阴阳之情，近而相得，初以刚来下三二两柔，三与初非近也，义当上随九四。初随二，五随上，皆柔乘刚。惟三四之随得乘阳之义，是其贞也。然三本失位，舍初小子而随四。四亦失位，象以人事，其殆殉夫而不雇者，与求仁得仁，不可不许其贞。爻言不当位凡十六，在六三者十焉。而随之六三，爻义后善，此三爻之变例。”

<原文>：九四，随有获，贞凶。有孚在道，以明何咎！象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

<译文>：九四，随从就得有收获，对坚贞正义方面有凶。有诚信存在于道德当中，凭借光明的动力哪里还有错！《象传》说：“随有获”的意义是凶的。“有孚在道”是光明的功劳。

<释文>：谁对随从讲条件，要收获就是对正义的伤害，一定有凶。

随从是种自然规律，不能讲条件，要收获取得利益。

规律就是诚实和信用，不可打半点折扣。在规律中要收获，就是对正义的伤害，之所以能有凶，是由于其脱离了其正常之轨道。九四是臣位，君主手下第一臣子，手有实权。向君主讨收获，“其义凶也”。臣子无条件地顺从君主，天经地义。如果从中讨收获，违背了常规，一定有凶。

由于九四是阳，“有孚在道”。之所以不言凶咎，是光明的功劳。

九四爻词说明运动规律就存在于诚实和信用当中。相反，不诚实不守信用就必定会有凶。

“马其昶曰：初二相随，五上相随，本为一体。三四异体，惧其不随，故此两爻皆明曰随三求四，四获三，是随有获矣。然处君子之位不可以得众而妄动，三体震善动，故戒之曰征凶。阴阳相感有孚，四孚三成艮。一阳上止而光明，止则不妄动，阳为主而阴随之。其止也，其明也，得刚上柔下之道，亦有何咎？九四多以化柔承阳为吉，此不化无咎，是四爻之变例”。

<原文>：九五，孚于嘉，吉。象曰：孚于嘉吉，位正中也。

<译文>：九五，在美好中讲求诚信，吉《象传》说：“孚于嘉吉”是位置正又得中的缘故。

<释文>：五爻是阳位，同时又是上卦中间一爻，“九五”得到了这样一爻，可说得上是嘉美的了。然而美中加美的是讲求诚实和信用，这是一般人所做不到的事情。

九五是《随》卦的中心，阐述了诚实、信用在随从中的重要作用。

诚信在于美好，美好来自于诚信。随从最基本的道德就是诚信。九五诚信于天下，天下才有诚信之美德。

这里是在阐述万物相互感应的道理，九五讲诚信，天下必有诚信的存在。上层建筑是国家的根本，其所感应的是全国人民，上面有实下面的虚无法存在。下虚不在打，而在感化。打击虚假，越打越假，其根不在下面。易理渊深，道理就是道德，其理性越明，德性越深。

<原文>：上六，拘系之，乃从，维之。王用亨于西山。象曰：拘系之，上穷也。

<译文>：上六，拘留拴住诚信，诚信会仍然随从上六，把诚信维护好，周王用来享受在岐山。《象传》说：“拘系之”的做法是由于上六已到了《随》卦的终点。

<释文>：之，指诚信。乃从，仍然从的意思。

“吴汝纶曰：乃读为仍，乃从，又从也”。

“李士钊曰：互艮手为拘，五巽绳为系，两系称维。上柔弱失位。系于九五之阳，不能离去，随之极也。王，指五，上不在位，而志系于王。文王为西山诸侯，听命于纣，得享其境内之山，时拘于羑里，因穷之至，而心在王室，结系不解，深望纣鉴其心而用其道也。”

“乾凿度云：随，二月之卦，万物随阳而出，拘系之，维持之，明被阳化而阴欲随之也。”二月阳气来到了地面，万物随之而生，这是大自然的一种运动规律。要把这种阳气拘留住，维持住，这是上六爻词的含义，这种生气想留是留不住的。而文王却能把它留住，用来供养西山的人民享用。让光明和温暖洒满人间“拘系之”的“之”，指阳光，阳气就是光明和温暖。诚实和信用。上六是对九五爻词进一步地说明。意思是不要让这种美好轻易地逝去，一定要永远地保留在人间。让天下人永远能享受到这种美好和光明。

《随》卦说明随时之义，西伯侯随从商王商朝传到纣的手里，残暴无道，诚信早已抛到了九霄云外。文王期盼纣王守住诚信，早日使天下康宁。九五爻词用“孚于嘉吉”这是随从的基本条件，而纣王反其道而行之，文王深知丢掉诚信，国破家亡的道理，所以，上六爻词用“拘系之”。“王用亨于西山”。李士钊说“王”指五，“上不在位，而志系于王。”“志系于王”而王不随其志，怎么办？西伯侯是诸侯之王，纣王不随从诚信，西伯侯随从之。所以，这里把纣王挪用到了文王身上。文王在岐山诚信待人，才有西周之光明取代了商纣的黑暗。

蛊卦第十八

蛊，元亨。

《新华字典》对《蛊》的解释是把许多毒虫放在盘子里，使其相互吞食，最后剩下不死的毒虫叫蛊。旧时传说可用来毒人。

《左传》云：“于文皿虫为蛊，在周易女惑男，风落山，谓之蛊。”《蛊》卦是由《艮》卦和《巽》组合而成。《艮》为少男，《巽》为长女。长女惑少男。所以左传云“在周易女惑男。”

“伏曼容曰：蛊，惑乱也。万事从惑而起故以蛊为事。尚书大传云，乃命五史以书五帝之蛊事。”蛊指事，是惑乱之事。

“刘沅曰：物败坏而生蛊，凡事败坏而后有事。序卦，以喜从人者必有事，故受之以蛊。”事物败坏是由运动规律所致，所以《易经》中有《蛊》卦。

<原文>：利涉大川，先甲三日，后甲三日。

<译文>：有利于跨越高山大川。万物萌发要察其未脱壳之三日之前和脱壳以后的三天才能知晓。

<释文>：甲，指物种萌发之壳。甲是木，泛指植物。万物种子萌发以后，幼芽从中长出，种子外壳渐脱。

“刘沅曰：先甲，未事；后甲，已事也。天地生机在木，以喻人事，三日犹三月，诗曰一之日二之日。甲木旺于春，水生木，其原在冬三月。至巳而盈，子洩母气，衰谢在夏三月先甲三日，言治蛊当审其机于未萌，未蛊之时即豫为救蛊之地。后甲三日，言治蛊当察其机于将衰，方蛊之时，即豫为防蛊之道也。本卦艮居阳生于冬，甲木含生之机，而艮以止之，成一年之岁功，即启二年之春景。巽居下，阴生于夏，甲木将尽之兆，而巽以动之，万物皆齐以相见，实发洩而无余。凡事豫为之备，法斯义也。”凡事将生，事前必有迹象产生，”山雨欲来风满楼”。通过迹象来判

断事物，把事情制止在未萌之中，谓“先甲三日”；事情发生以后，怎样才能使事情处理得十分圆满，使损伤达到最小的程度，谓“后甲三日”。

<原文>：彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止蛊。蛊，元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

<译文>：《彖辞》说：《蛊》卦，上卦《艮》是阳卦，下卦《巽》是阴卦，风能治止惑乱的发生。《蛊》卦元亨能使天下达到大治，天下大治有利于去创建一番大事业，只要去就是有事，未萌在先甲三日，治理在后甲三日，只有坏事到了终点才有好事的从新开始，这是天体运行的规律。

<释文>：《彖辞》用科学的方法阐述了《蛊》卦的道理，《巽》是风，风能制理惑乱。唯恐食物惑乱，放在通风良好的地方。晾晒干燥的粮食，就不会霉乱，坏事可以变成好事，《蛊》卦由于元亨，可以使天下大治。杨万里说：“乱不自治，蛊不自伤，不植不立，不振不起。”基于此，只要去就是有事，要把乱变成治，把坏变成好。这种变的基本方法就是把事情扼治在未萌当中，也就是说根治住腐败的土壤。没有腐败的土壤，坏事就不会发生。对于已经发生的坏事，最好弥补办法就是大事化小，小事化了，不再泛滥。把损失制止在最小的程度。

<原文>：彖曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

<译文>：《象传》说：山下有风就是《蛊》卦；君子要振奋民心培育天下人的良好道德。

<释文>：风能传播病菌，同时也能吹散病菌。山下之风是制造惑乱之风；也是吹散惑乱之风。世人不可小瞧这风，起什么风，全在山的作用，它可以阻挡住风的方向，从卦理上体会，《艮》

山是阳，是光明，所以“元亨天下治”。从人的心理活动方面体会，人人寻求光明，惑乱的事情人所不欲，由于万物相互感应，坏事终究要变成好事。这就是《彖辞》所说“终则有始”。坏事绝不会无止境地发展下去。“先甲三日，后甲三日”从中起主要作用的就是道德。只要存有社会公德。惑乱征服不了人心。所以，《象传》强调“振民育德”。

阴阳相感，万物所化，有正与不正之分，阳为光明是正气，阴为黑暗是邪气。由于化育之动，才有好与坏之分《周易学说》的作者给《蛊》分出七种类型：一、心之蛊。二、身之蛊。三、家之蛊。四、乡之蛊，五、国之蛊。六、天下之蛊。七、元气之蛊。《案文》中说“君子治之有道，即振民以塞蛊之流，又育德以清蛊之源。施乾转坤，随其事以为之干，时时元神默运，为天补偏救弊，调和天地之元气而亨之，能使阴阳变理，蛊象全消，乾坤各得其位，则泰运开而天下治矣。”

<原文>：初六，干父之蛊，有子考无咎，厉终吉。象曰：干父之蛊，意承考也。

<译文>：初六，干与父亲身上的惑乱，有儿子时对其惑乱进行思索研究不会出错，虽然发展得十分严重，最终还是吉祥的。《象传》说“干父之蛊”意思是有儿子继承考察。

<释文>：干，干与，干涉。有儿子能干与其父身上存在的麻烦事，考究原委，找出原因，无论蛊事发展得多么严重，最终是吉祥的。

“苏轼曰：器久不用而出生谓之蛊，人久宴溺而疾生谓之蛊，天下久安无为而弊生谓之蛊，蛊之灾非一日之故也，必世而后见，故爻皆以父子言之。”这段文字说明蛊事必须由后人或后世来治理，当事人是无法来治理的，所以用父子言之。

“李光曰：天下蛊坏，非行善继之子，不足以振起之。宣王承厉王，修车马，备器械，复会诸侯于东都，可谓有子矣。中兴之业，难以尽付之大臣，蛊卦特称父子者以此。”这段话是说国家要有一个好的接班人。

<原文>：九二，干母之蛊，不可贞。象曰：干母之蛊，得中道也。

<译文>：九二，干与母亲身上的惑乱，不可以正面去讲。《象传》说：“干母之蛊”是由于得到了中间一爻的道理。

<释文>：“李士钊曰：救母之过，在内失隐，当委曲权变，有不容以正道匡拂者，如凯风，亲之过小者也，小，隐也，凯风之母有过隐于门内，中蓐之言不可道，故其诗婉转讽喻，言情而不言理，此即干母之蛊不可贞也”

<原文>：九三，干父之蛊，小有悔，无大咎，象曰：干父之蛊，终无咎也。

<译文>：九三，干与父亲身上的惑乱，心中有点后悔，没有过错。《象传》说：“干父之蛊，”到最后一直没有错。

<释文>：“刘沅曰：悔以心言，咎以理言。九三阳刚之才，能干父蛊者，第过刚自用不免小有悔，而意主干蛊，无大咎也，圣人教人，欲并其小悔而亦无之，人子以成亲之美为孝，故许其终无咎，以为天下劝也。”

<原文>：六四，裕父之蛊，往见吝。象曰：裕父之蛊，往未得也。

<译文>：六四，父亲由于富裕，身上产生了惑乱之事，如要因此而去，一定会有吝难《象传》说：“裕父之蛊”去了以后是得不到满意的。

<释文>：“刘沅曰：强以立事为干，怠而委事为裕，正相反

也。六四以阳居阴，不能有为，怠缓则蛊日深，未得遂其治蛊之意，盖惜其才不足也。”刘沅用阴阳动静的道理解释此爻。阳主明阴主昏，阳能成事，阴能坏事。如在这种情况下，去了怎么能得到满意呢？

“李士钊曰：干蛊之道，不激不随，偏刚偏柔，皆非中道。初，二、五、上皆有刚柔互济之义。三不中而过刚，故悔。四不中而过柔，故吝。然从父之令安得为孝？四之裕固不及三之干也。”李士钊用阳阴互济为得中道来解释此爻。万物化生，必须阴阳互济。有阳无阴，有阴无阳，难成其效。功不成而事必坏。这是惑乱的基本原因。六四阴得阴位，纯阴无成事之理，这是往吝基本的原因。

<原文>：六五，干父之蛊，用誉。象曰：干父用誉，承以德也。

<译文>：六五，干与父亲身上的惑乱，用其自身的荣誉，可以掩盖父亲身上的惑乱。《象传》说：“干父用誉”是承受大德不积小怨。

<释文>：六五尊位，荣誉很高，其父之蛊事不用亲自去考究，用自身的荣誉便掩盖住了。这是封建王朝荣誉观。

“刘沅曰：六五以柔居刚，又能得中，其干蛊也善继善述，引咎而归美于亲，不彰其父之失，而人因子以颂其父，故为用誉，此干蛊之最善者也。”父有过而不彰，因儿子位尊而显，“而人因子以颂其父”使其父便可以明目张胆，这不仅不能使父改过，而只能起到添柴助燃，使其父坏事做绝，这种封建社会的荣誉感和价值观，给中国社会造成了十分严重的危害。仗势欺人“这句话就是由此而来，《易经》的毒害十分了得。

“李士珍曰：六五柔居刚位，刚则有干蛊之才，柔则能顺以将事，又得中居显，足盖前人之衍。孝经云，立身扬名以显父母，

孝之终也。盖已有美名，父母亦有令闻。”封建礼教重于道德，“立身扬名以显父母”的说法不无道理。儿子是父母教养出来的，没有道德高尚的父亲，难有道德高尚的儿子。儿子身尊位显，父母以此为荣。这里不应以惑乱之事相提并论，坏事就是坏事，不能因身尊位显而坏事就没了，封建社会就是在这种说法的影响下才有“只许州官满山放火，不许百姓夜晚点灯。”中华民族的灾难与《易经》的影响是分不开的。

<原文>：上九，不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可则也。

<译文>：上九，不为王侯做朝中之事，从事比朝廷之事还要高尚的事业。《象传》说：“不事王侯，其志向可以说是天下人的楷模。

<释文>：《蛊》卦的中心是治蛊。表明儿子进孝的心情。上九之蛊是“不事王侯”，不为朝廷做事，却从事比国事更高尚的事业。这种志向当然是人们的模范了。刘沅说：“人以事为事，上以不事为事，不事之事更高于事，其尚之也，宜哉。天下有事蛊，有心蛊，事蛊在一时，心蛊在万世，上以世外之心，抱道而处不治事蛊而治心蛊，不治一时之蛊，而治万世之蛊。高尚其事，即孟子言居仁由义，尚志之事，非以放情物外为高尚已也，故曰志可则”。

当政者只能治事蛊，却治不了心蛊。孔子是教育家，创建了一整套的封建道德，可以说是治心蛊的代表人物了。治心蛊之所以高尚，是因为其能建立起一个公平合理的世界，树立起一个天下大公的思想体系。正如刘沅所说“上九高尚其事，高尚正所以励一世之人心，存万古之名教，而蛊爱之心未尝一日忘也，故曰志可则。”

古易今话

《周易学说》卷之三

上 经

临卦第十九

临，元，亨，利贞。至于八月有凶

《临》卦元亨利贞。到八月有凶。

《临》卦是大。“刘沅曰：序卦，有事而后大，故受之以临。临为十二月卦，临者大也。韩康伯曰，可大之业，由事而生。二月方长，而盛大，故次于蛊，下卦兑说感人，有以德临人之象；上卦坤顺，以位临人，亦必顺人情，教人之意深矣。”

《蛊》卦指事，“有事而后大”。事越发展越大，《临》卦二阳上长而盛大，这是万物发展变化的自然规律。所以，《临》卦“元，亨，利，贞。”

《临》卦是由《坤》、《兑》两卦组合而成，《坤》、《兑》都是阴卦。八月阴盛阳衰所以有凶。

<原文>：彖曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

<译文>：《彖辞》说：《临》卦阳刚渐渐而长，《兑》卦说而《坤》卦顺，下卦九二阳刚得中上卦六五与其相感。大亨通而

贞正，这是天体运转的道理。至于八月有凶，阳消阴盛，是不会长久的。

<释文>：“虞翻曰：刚中谓二也，四阴皆应之。”《彖辞》中的“刚中”皆九二，因九二是下卦之主爻，得中间位置称做“刚中”。

“胡瑗曰：二以四德抚育万民，生长万物，天之道也。”九二具备元、亨、利、贞称为四德。凡说天道，以四德为主。

“语类云：浸，渐也。阴符经云，天地之道浸，故阴阳胜，此便是吉凶贞胜之理。”

“程传云：阳道向盛之时，圣人豫为之戒曰，阳虽方盛，至于八月，则其道消矣。大率圣人为戒，必于方盛之时，防其满极，而图其永久。若既衰而后戒，亦无及矣。”

<原文>：象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

<译文>：《象传》说：《兑》泽的上面是《坤》地，这就是《临》卦；君子要用无穷的思索和教诲。容纳保民的思想万古无疆。

<释文>：泽水本来是呈现在地平面上，而《临》卦泽水却浸透到了地下，说明泽水润育了整个大地。君子应像这泽水一样，能容纳整个大地，用认真地思索和不停的教诲保护人民，万古无疆。

“赵汝楫曰：泽之于地，有润而无竭，故君子的教思无穷。地之于泽，有受而无阻，故君子以容保民无疆。”

<原文>：初九，咸临，贞吉。象曰：咸临贞吉，志行正也。

<译文>：初九，受到感应而大，贞正吉祥。《象传》说：“咸临贞吉”是心愿行动的正确。

<释文>：“虞翻曰：咸，感也。得正应四，故贞吉。”初爻阳位，阳临初爻为得正，初阳四爻阴，阴阳相感。所以“咸临贞吉”。

“李舜臣曰：山泽通气，故山上有泽，其卦为咸。而泽上有地，初二爻亦谓之感者，阴阳之气相感也。”“山泽通气”是说《艮》卦和《兑》卦，《艮》为山，《兑》为泽。这两卦一阴一阳，阴阳相感，组成了《咸》卦。而《临》卦由《坤》卦和《兑》卦组合而成，这两卦全是阴卦。全阴不感，而卦中之阳便能和阴相感。所谓“初二爻亦谓之感者，”就是说明这个道理。

“刘沅曰：初九以阳刚之才，感之以正，而人心说从，故吉。阳健故曰行，互震亦为行”初九是“乾龙勿用”之爻，能得到“咸临贞吉”四字是最好的评价了。

“马其昶曰：二阳浸长，皆云咸临。感者乾元之气，所以为亨而感通者也。初九阳气发动于黄泉，即可贯彻万物而各正其性命。曰志行正，明不可化阴而失正也。”初九在最下，是阳气动于黄泉。万物之生各正性命，必须从这里开始。所以“志行正”。

<原文>：九二，咸临，吉无不利。象曰：咸临吉无不利，未顺命也。

<译文>：九二，受到感应而大，吉祥如意，没有不顺利的。《象传》说：“咸临吉无不利”没有顺从天命。

<释文>：《临》卦立命“至于八月有凶”而九二吉无不利，没有委顺于命。没有凶咎。这就是说九二没有委顺于命，而是转祸为福，人事战胜了天命。

“虞翻曰：得中多誉，兼有四阴，体复初元吉，故无不利。”

“李光地曰：知命之靡常，则不可以委顺于命，而有立命之道，故盛而不矜，衰而不挽”人命没有常规，不是固定不变的。

所以不可以委曲求全，听从命运的摆布。人有立命之道，那就是要在知命的基础上进行立命。立命就是修身的过程。只有修身立命才能“盛而不矜，衰而不挽”。

“晏斯盛曰：未顺命，对八月有凶言也。兑说坤顺，疑于顺也，圣人之意深矣。”《兑》、《坤》皆阴卦，阴主顺。至于八月有凶，是命中注定，对九二来说“疑于顺也”。因九二是阳的缘故。

“马其昶曰：未顺命者，阳道浸长命也，八月有凶亦命也。然其中有人事焉，君子不谓命也。盖在卦时刚方浸长，而在爻义又有老阳将变之虞。二能保持其阳不变，是则刚长虽由天命，而其化乃人事也。二于盛时既不委顺于命，虽至八月有凶，亦必有转祸为福以人胜天之道。”这段文字是说其命在天，其事人为二能保持刚长而不变，即使到了八月定可以转祸为福，人事战胜了天命。

<原文>：六三，甘临，无攸利。既忧之，无咎。象曰：甘临，位不当也，既忧之，咎不长也。

<译文>：既美又大，无得利的地方。既在忧虑八月有凶，不会出错。《象传》说：“甘临”是位置不适当。“既忧之”过错就不会生长。

<释文>：攸，所。指场所。之，指八月有凶。张文虎解释“甘”说“说文，甘，美也从口含一。兑为口为说，恐其耽于此一阴，故无攸利。忧者，忧其八月有凶也。”

“刘沅曰：互震恐惧，变乾惕若，故忧。位不当，阴柔不正也。咎不长，既忧则必改过，非徒忧也。”既有忧虑之心，必定悔改已往之过错。所以，过错不能再长。

“李士珍曰：甘过则苦必至，喜过则忧必生。知盛大之不可恃，恐凶咎之有时来，不敢纵恣，故无咎。既死于安乐生于忧患

之意。”这段文字说出了万物发展变化之自然规律。大不能长久地大下去，苦尽甜必来，喜极必生忧“既忧之”说明有着一一种高度地警惕性。始终保持清醒地头脑，才能“咎不长”。

<原文>：六四，至临，无咎。象曰：至临无咎，位当也。

<译文>：六四，实诚到大，不会错。《象传》说：“至临无咎”是所处的位置适当。

<释文>：六四是上卦《坤》之初爻。《坤》元到了。《坤》主实诚，一心顺从初九，不会有错。

“张浚曰：至，坤德也。”

“马其昶曰：至，实也。”

“彪谨案：坤象言至哉坤元，万物滋生，乃顺从天。四能应初，是以顺从天，为坤元之至。”“至哉坤元”《坤》为“至”。《坤》为实、为诚、为顺。“实诚到大”是坤阴六四和初九相感而达到的结果。

<原文>：六五，知临，大君之宜，吉。象曰：大君之宜，行中之谓也。

<译文>：六五，知大，适应担当大君的重任，吉。《象传》说：“大君之宜”是由于其行动在中间一爻的缘故。

<释文>：“乾凿度云：大君者，君人之盛者也。临者大也，阳气在内，中和之盛，应于盛位，浸大之化，行于万民，故宜处王位，施大化，为大君矣。臣民欲被化之辞也”只有人君才能知大，只有知大才能化万民，处王位，这是《临》卦中心。正如程传所云“以一人之身，临乎天下之广，岂能周于万事？唯能取天下之善，不自任其知，则其知大矣。”

“李士钊曰：不自用其聪明，故能兼天下之聪明，辟门明目，好问察言，舜以为大知。书曰自用则小，五不自用，以为大。

以阴而用阳，阳为其所有，与大有之象同。”六五能用天下之聪明，正如马其昶所说：“坤五含章，伏乾之阳，光明在中，故曰知临。行中，即所谓畅于四友，发于事业，言本此光明而行也。”六五一阴来自《坤》卦五爻。阴以用阳，是说明能与九二相感的结果。

<原文>：上六，敦临，吉，无咎。象曰：敦临之吉，志在内也。

<译文>：上六，厚道而大，吉，没有错。《象传》说：“敦临之吉”是把心愿放在了内卦的阳爻身上。

<释文>：上六敦厚是《坤》之道德，顺从阳爻，其志向不变。如马其昶所说：“上六居坤之终，其静也翕，志在内，所以凝聚乾元为发生之本也。翕之不厚，辟之不暢，曰敦临厚之至也。元之志贯于贞，贞之志，保其元，造化终始之妙如此。”

“李舜臣曰：临二阳方长，而上四两吉两无咎，何也？说而顺，刚中而应故也。阳方渐长，群阴顺而应之，则两不相伤。”这是对《临》卦的总结，说明阴阳感应的道理。

观卦第二十

观，盥而不荐，有孚颙若。

《观》卦，先洗手而不是铺草席，要诚实守信用，仰慕拱手而立。以示恭敬的样子。

《观》卦论述祭祀礼仪，先洗手表示对神祇、祖先的尊重。洗手不是忙着摆供品、而是要用诚信的姿态拱手而立。以示恭敬。盥，洗手。荐，草席。孚，诚实，守信用。颙，仰慕。若，样子。

“马融曰：盥者，晋爵灌地以降神也。祭祀之盛，莫过初盥降神。孔子曰，帝自既灌而往者吾不欲观之矣。以下观上，见其至

盛之礼，万民敬信。故曰，有孚颙若。”马融说“盥”是用手举着酒杯，把酒撒在地上，请神降临饮酒这是古人敬神的一种常规。

“本义云：盥，将祭而洁手也。致其洁清而不轻自用。此卦四阴长而二阳消，正为八月之卦。而名卦系辞，更取他义，亦扶阳抑阴之意。”《观》卦二阳在上，四阴在下，所谓“四阴长而二阳消”。时值八月正秋之时。

“刘沅曰：艮手巽洁，象盥。艮止，象不荐。颙，大头也。仰也。观者，有象示人，而为人所观仰也。凡观视于物则为观，为观于下则为观。二阳尊而在上，为四阴所观仰，序卦，物大然后可观，故受之以观。此八月之卦也”《观》卦二阳在上，身居天位，天是神仙所居住的地方。四阴在下瞻仰之，观天祭神，万民所望。这是古人头等大事。

“李士珍曰：巽为命令，坤为民。命令所布，众民仰之，观之象也。示人莫大乎礼，礼莫重乎祭。坤为牛，故称荐，献腥献熟。巽为不果，又遇艮止，故不荐。盥之后，未荐之前当积诚以通之，感神人而孚上下，故有孚颙若。”说象解卦，卦义就在象中。这是《易经》的独特之处。《观》就是看，看神之所在，看人心诚与不诚，看祭祀礼节，看事后有应无应。风是命令，因风能给天下人造成灾难，一场暴风雪冻死了群群牛羊；一场龙卷风，刮倒了树木、庄稼、房屋，为了避免灾害，人们祭祀神灵。祭神不在祭品的大小，而在于心诚与不诚。所谓“心诚则灵”的说法，是种精神解脱方式。有没有神，何以知晓，只能是在心理上的解脱而已。心理作用高于一功，信心不信神这是做人的标准。人能做到不欺心，神自在人心。

<原文>：彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。

<译文>:《彖辞》说:光明出现在天上,天下顺从而形成了风。所以,上天用中正来观看天下。《观》卦先洗手而不摆供品,有诚信仰慕天神的样子,上天看到以后从而感化万物。

<释文>:大,指卦中二阳爻。“大观在上”是说两阳爻在上。阳指光明,在天位,是神。指《坤》卦。“顺而巽”是说《坤》和《巽》卦组成了《观》卦。中正,指九五和六二得中得正谓“中正”。“下观而化”指《坤》卦而言。是说天下万物以及人民看到了天上二阳,在二阳的感应中受到感化。

“刘沅曰:阳大阴小,阳上阴下,故曰大观在上。顺,顺理。巽,顺民情也。大观,统为二阳。中正以观,独举九五。卦体阳德为群阴所观瞻,正如人君为群黎所尊仰,为大观在上之象。以其中正观天下之不中正,而天下潜孚默契于不知。下之人观上所行,自然感化也。盖盥荐者文也,有孚者诚也。诚存于礼文之先,即诚通于未祭之始,不特神格,而人亦可通,所以然者,天地人神,莫非一诚之所贯注也。”对刘沅“下之人观上所行,自然感化也”这句话深有感触。社会上形成什么样的风气其根源来于上层。上面刮什么风,下面起什么浪。这就是自然感化。

<原文>:观天之神道,而四时不忒。圣人以神道设教,而天下服矣。

<译文>:看天是说明神的道德,然而四个季节不会错。圣人用神的道德设置教化,而天下人民全都服从这种礼仪。

<释文>:《彖辞》的这段话说明《观》卦就是看天,只有看天才能懂得神的道德。一年春、夏、秋、冬四个季节,这是神的安排。用这种方法设置教化,天下人没有不服从的。这里说出了封建迷信的思想根源。

“彪谨案:时行物生即是天之神道,圣人尽人道以合天道,即

是以神道设教。尽人性尽物性，无往而非教也。然必先能尽其性，上顺天理，下顺民情，有大观在上之动，乃有下观而化之效。盖本诸身，微诸民，质诸鬼神而无疑，放诸天地而不悖也。”

这段案文说明了设神教的深刻道理。设神教只不过是一种方法和手段，用这种方法和手段“尽人性尽物性”，“上顺天理，下顺民情”。天理是天体运行的道理，人类就生存在这种道理之中，民情也就随从这种道理逐步地形成了，所以才能下顺民情。民情的形成，“有大观在上之功”。而天体运行的道理“乃有下观而化之效”。这是唯物辩证法的精妙论述。通过写神写出了天人相互感应的道理。这是在写神吗？不是，这里有画龙点睛的绝妙！“盖本诸身”的“本”应是形成万物诸身的根本，实际上就是指《乾》元中的元素素质成分。各种元素成分衍化成万物以后，就是“征诸民”。而“质诸鬼神而无疑”的“质”同样应是在指元素素质。而是把元素看成了神。本来就是这种素质演化构成的天体，把它放诸于天地之中怎么能悖呢？所以，“放诸天地而不悖也”。元素成分相互演化，通过感应起了作用，这个作用是自然形成的，不是神仙的安排。“放逐天地”是元素自行开放，而不是神仙有意的放逐。你信神，天体总是这样运转；你不信神，天体也是这样运转，信神的和尚坐着死，不信神的平民躺着亡。

<原文>：象曰：风行地上，观；先王以省方观民设教。

<译文>：《象传》说：风行在地面上，是《观》卦；先王采用各种方式方法察民情设置教化。

<释文>：省，反省。这里指省悟，发现而采用。

风由气而形成，地上无气难成风。气大体分两种，一种是喜气，一种是恶气。大地上出现的是喜气还是恶气，主要取决于人们的思想。圣人为了让大地常存喜气，不出恶气，常刮暖风，不

刮寒风，才使用各种方式和方法教化百姓，劝其弃恶从善，顺从天道。

“吕大临曰：风行地上，万物各得其所化”风能化万物，故有风化一词。风，指风俗，习惯。要想改变社会上的风俗、习惯，必须设教。

“黄端伯曰：地有五方，各成风气，省方设教，礼从其宜，使各安其俗，凡以顺土风耳，风为教主，施诰四方，是以先王尚之。”

<原文>：初六，童观，小人无咎，君子吝。象曰：初六童观，小人道也。

<译文>：初六，小孩子在看，小人没有过错，君子有吝难。《象传》说：“初六童观”是小人具有的道理。

<释文>：初爻为平民百姓的位置，初又临阴，阴为小人，就像不明事理的小孩，所以小人在这里不会有过错，小人自有小人的道理，如果深明事理的君子在这里和小人一样没有远见，吝难就会发生。君子有对君子的要求和处世哲学，不可等同视之。

“李士钊曰：童子之观，睇进忽远，有所视而无所知也。氓生，本无知觉，所谓民可使由之，不可使知之。日用不知，百姓则可，若君子则当行之而著，习之而察，由而知其道矣。”

“程传云：小人，下民也。不能识君子之道，乃常分，不足谓之过咎”。古人把平民百姓看做小人，这是封建社会的阶级观念。余毒很深。

<原文>：六二，窥，利女贞。象曰：窥女贞，亦可丑也。

<译文>：六二，在门缝里偷着看，对女人的贞正有利。《象传》说：“看女人正不正”也可以说是种丑陋的事情。

<释文> 贞正的女人由于得中道（即妇道）对门缝里偷看的

人毫不介意，对不中正的女人来说，能有人偷看，定有私通。这里是在说明对待女人，应一分为二。看本质，不可单从一面观。就门缝看人的观点来说是种卑鄙行为，这是浅层次的解释。

“观”的真正含义是见识狭窄。看到一点点，便自以为是，夸夸其谈。所谓“坐井观天”、“以蠡测海”是也。马其昶说“其在学者，则庄周所讥学一先生之言，而暖暖姝姝私自说者也。”

“王弼曰：处在于内，所见者狭，妇人之道。处大观之时，不能大观广鉴，诚可丑也”古人男尊女卑，说女人见识狭窄，没有远大眼光，是“妇人之道”。

“刘沅曰：闾，窥同。互艮门象，坤有合户之义。闭门而观，故曰观。”

<原文>：六三，观我生，进退。象曰：观我生进退，未失道也。

<译文>：按我自身性格来看，应知道什么是上进，什么是后退。《象传》说：“观我生进退”是没有失去道德。

<释文>“刘沅曰：我生，我生之所以行当可进可退之时，返已自审，不可失道。上有已观光之大臣，下有观而化之小民，观我生以进退，豈失道哉？他卦三不中，多不吉，惟本卦此爻曰未失道。恐人务于观光而不自审也”。看我的一生，在什么情况下前进，什么情况下后退，自心有个估量，这是对道德标准的衡量，由于有上九与其产生了感应，心目中才有了道德的概念。用道德约束自己，使自身有了行动准则而知进退。

“刘沅曰：观其道应于时则进，不应于时的则退。”看自身道德，应于时的情况下就进，不应于时情况下就退，这就是《易经》提倡的处世哲学。

“马其昶曰：生读为性，谓性行也。三四处进退之位，三动之

正，化离而明，能自观矣，故未失道。”三处下卦之终，应动应静、应进应退，到了关键时刻。初爻因动而化阳，三爻动而化阳下卦便成《离》卦。“化离而明”何乐而不为。这是六三能“自观”最好性格。

<原文>：六四，观国之光，利用宾于王。象曰：观国之光，尚宾也。

<译文>：六四，看见国家的光明，对向君主推荐贤明有道德的宾客有利。《象传》说：“观国之光”是说要注重向国家推荐宾客。

<释文>：国家繁荣富强，应充分发挥有才能人士的智慧和作用。六四是国家的顶梁柱应承担起向君主选拔人才的重任，国家能不能长治久安，选拔推荐人才是头等大事。是重中之重。选拔人才有两种倾向，一是一心为公，一心为国家和人民的利益出发。一是为个人的私利，结党营私。除此之外，就是不负责任的一种渎职行为。

“左传云：坤，土也。巽，风也。乾，天也。风为天于土上，山也。有山之材而照之以天光，于是乎居土上，故曰观国之光。庭实旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉，故曰利用宾于王。”《观》卦是《乾》宫八卦。《乾》是天。天地之中，只有山能高出地面。是大地的光荣。是国家的顶梁柱。说出了向国家推荐人才的重要性。

“李士钊曰：贤人者，邦家之光也。四承阳得君，不自喜其进，而以贤人为进，此诸侯贡士之象。道义之上，当初进，不屈以臣道，接以宾礼。小雅泳嘉宾，周官言宾兴，皆敬之也。”国家有贤能之士，是国家的光荣。六四之光就是“观国之光”。这是对国家贤能人材的敬仰。六四能向国家推荐人才，是国之光。

<原文>：九五，观我生，君子无咎。象曰：观我生，观民也。

<译文>：九五，看我一生，君子没有错。《象传》说：“观我生”是在观看民情。

<释文>：君主能随时检查自己，就是在体会民情。九五得中得正，威严尊于天下，能有自知之明，是天下人的福气。

“马其昶曰：君子谓阳也，五阳不变，则可以观示坤民。孔子曰，德义可尊，容止可观进退可度，以临其民，是以其民畏而爱之，则而象之。诗云，敬慎威仪，惟民之则。观民之谓也。”君主从观我开始，从而观天下，天下无不敬服。

<原文>：上九，观其生，君子无咎。象曰：观其生，志未平也。

<译文>：上九，看天下人的生活状况，君子的这种做法没有错。《象传》说：“观其生”是内心的志向感到不平衡。

<释文>：上九是《观》卦的终点，卦虽到了终点，而阳气的运转没有终点。上九看到国内人民的生活状况，内心感到不平衡，是自身的愿望没有达到预期的目的。这是在说明万物寻求平衡的道理。人的欲望没有终点，生命不止，其欲望就不会停止。

“陆希声曰：民之善恶，由我德化。观民之动作，其志未平，忧民之未化也。”民心的变化，由我而起。是说明阴阳相感的道理。”“忧民之未化也”是圣人之心。是对光明的向往。

“马其昶曰：其生，天下之生也。圣人之志，必使下观而化，天下皆为君子，大舜之善与人同是也。志未平，即尧舜犹病，邹鲁悲悯之心。初童观于下，而在上君子为吝，志则然也。巽坤南方维卦，万物相见乎离，故卦名观，而居民上下皆有相观之义。”

噬嗑卦第二十一

噬嗑，亨，利用狱。

咬噬口中之物是亨通的，这口中之物就像被人用上了刑罚。所以，对用刑罚有利。噬，咬。嗑，把带有硬壳的物品放入口中，用牙把硬壳嗑掉。

刑罚就像把葵花子放入口中，扒去一层皮刑狱之所以亨通，因为刑罚是治理国家一种政治手段。刑法清，赏罚明，国泰民安。

“刘沅曰：噬，啗也。嗑，合也。颐中有物间之，啗而后合。上下两阳而中虚，颐之象皿，一阳间于其中，颐中有物之象。序卦，可观而后有所合，故受之以噬嗑。利用狱，则噬嗑一事。震有威离有明，物有为造化之梗者，必以刑狱治之。六五为治狱之主，柔而得中，故利用狱。”

<原文>：彖曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

<译文>：《彖辞》说：腮中有物，叫做《噬嗑》卦。《噬嗑》卦而能亨通，因为阴阳分明，《震》卦动而《离》卦光明，雷电相合而明显。二、五两爻阴柔得中能够上行，虽然位置不适当，对使用刑法有利。

<释文>：雷声和闪电相合，说明阴阳相合，阴阳相合，万物萌发，开始生长。只有下雨，才会有闪电和雷声。雨露润育乾坤，万物茁壮成长，全赖阴阳之功。刑罚通行天下，扼治邪恶之风，社会才能健康地向前发展。刑罚是洗涤剂，去瑕疵，树新风。

“程传云：君臣、父子、亲戚、朋友之间有离贰怨隙者，盖俸邪间于其间也。除去之则合和矣。间隔者天下之大害，噬嗑者治天下之大用。去天下之间在任刑罚，故取用刑为义。二体明照而

威震，用刑之象。”谗言邪庇是仇恨的根源，不除是难以合和的，只有雷电和太阳能除邪秽。国家的刑法就是雷电和太阳，在清理人间的污秽。

“刘沅曰：震雷动于下，离电明于上，合以成文故曰章。君以仁柔居心，不柔则失之暴，过柔则失之宽。柔得中则宽猛得宜，有哀矜之心，无姑息之过，如雷之断，如电之明，济以仁术无冤滥矣。”刘沅说明了“柔得中”的重要性。“宽猛得宜”只有道德做其标准。

<原文>：象曰：雷电，噬嗑；先王以明罚敕法。

<译文>：《象传》说：有雷声有闪电，是《噬嗑》卦；先王为了严明刑罚，命令制定刑罚。

<释文>：雷电震慑使人毛骨悚然，法律的威严如同雷电“王符曰：噬嗑之卦，下动上明，其象曰明罚敕法。夫积怠之俗，赏不隆则善不劝，罚不重则恶不惩。故凡欲变改风俗者，其行赏罚，必使足惊心破胆，民乃易视。”

<原文>初九，履校灭趾，无咎。象曰：履校灭趾，不行也。

<译文>：“脚受到鞋的校正，脚趾被灭掉了。没有错。《象传》说：履校灭趾”，不叫其行动。

<释文>：初九不动，不会有错，初九在下，是脚。屨，古代一种鞋，穿上这种鞋会灭掉脚趾。是为了不叫其行动。

“王弼曰：凡过之所始，必始于微而至于著。罚之所始，必始于薄而至于诛，过轻戮薄，故履校灭趾，桎其行也，足惩而已。校即械也”。初九由于有小过，罪轻而使用足惩，正像刘沅所说：“止恶于初，而用刑轻，所谓小惩而大戒也。叹其不行，戒人勿以小恶而为之。”

<原文>：六二，噬肤，灭鼻，无咎。象曰：噬肤灭鼻，乘阳

也。

<译文>：六二，咬皮肤，灭掉鼻子。没有错。《象传》说：“噬肤灭鼻”是因为坐在阳爻的上面了。

<释文>：“李士钊曰：刑狱与噬物，相似而义通。初、上在口外，故不言噬而言刑，中四爻在口内，故不言刑而言噬。六爻如一身初足，上首，中间则骨与肉。四爻在中而刚，肉中之骨；三、五近骨之肉，二则近皮之肉。近皮之肉柔而美者曰肤。二居柔位而得中，故称肤。二极柔之物本易噬，而下乘初刚，初像人之下齿，凡人食物，下齿动而上噬，故近下齿则先糜，物噬而后口合，邪去而后人安，虽乘刚过猛，固无咎也。”按李士钊的说法，初爻象下齿，下齿上动咬物。二是靠下齿之物，先被咬烂。六二“噬肤，灭鼻，无咎，”原因就在这里。

<原文>：六三，噬腊肉，遇毒。小吝，无咎。象曰：遇毒，位不当也。

<译文>：六三，咬腊肉遇腊肉有毒，小有吝嗇，没有错。《象传》说：“遇毒”是由于所处的位置不适当。

<释文>：“刘沅曰：腊，肉之陈久味厚者。三在肤里，故为肉。离日爻之，故为腊。互艮为毒，师亦言毒。”《周易学说》书中对“腊”字的解释，都与火产生了关系。李士钊说：“腊肉者，前日之肉，曝于日而成腊。”与火与太阳有关的应是干肉。腊，指冬天的十二月，为了让鲜血过冬，易于保存，用盐腌制称为“腊肉”。

<原文>：九四，噬乾肺，得金矢。利艰贞，吉。象曰：利艰贞吉，未光也。

<译文>：九四，咬在乾刚带有骨头的肉上了。得到了一枚金箭头。对艰难贞正的事有利。吉。《象传》说：“利艰贞吉”是

没有发出光

<释文>：“刘沅曰：刚居柔，肉带骨，故曰肺。”九四是口中一物，是肉吗？是带有骨头的肉。咬到骨头上，是要损伤牙齿的。告诫人们这块肉不太好吃，要有选择的吃。所以“利艰贞”。这是对食肉人而言之；对于口中之物要遭受艰难。只要贞正就不怕咬，铁嘴刚牙也咬不烂。这肉越咬越硬，变成了金箭头。说明只要坚持真理，上刀山下火海都会有利。故“利艰贞吉”。

“沈起元曰：光，离体。未光，四居互坎中也。”《离》为火，是太阳，故有光。九四在上卦《离》之初爻，正是互卦《坎》之中爻。《坎》为水，水能天火，故“未光也”。

<原文>：六五，噬乾肉，得黄金。贞厉，无咎。象曰：贞厉无咎，得当也。

<译文>：六五，咬乾阳之肉，得到的是黄金。贞正的厉害，没有错。《象传》说：“贞厉无咎”是阴阳相感得当。

<释文>：六五尊位，贞正的厉害，光明磊落，执法严谨，阳主光明，阳肉都敢咬，说明王子犯法与民同罪。正因为赏罚分明，得到的是黄金，怎么能有错呢？应该说是黄金买不到的。

“赵汝楳曰：彖言不当位，此言得当者，彼以位言，此以事言。”六五虽阴，坐的是尊位，九四虽阳，坐得是臣位。君主吃乾肉，是六五能管九四。所以，六五吃肉，九四啃骨头，到了平头百姓，只好吃糠咽菜了。这是封建社会的等级制度。

“李士钊曰：金之品以黄为上，喻其贵也，噬肉乃得黄金，喻去邪乃得大利，且邪恶中或有至贵之性，在一变化间耳。”去邪秽利国利民，治理国家就是为了去掉邪秽。其黄金岂可相比。黄金喻财物，是产生邪秽之根源，得到了黄金，意谓铲除了邪秽，国家达到了大治。

<原文>：上九，何校灭耳，凶。象曰：何校灭耳，聪不明也。

<译文>：上九，不管怎样校正其罪行，总是不听，灭掉耳朵。有凶。《象传》说：“何校灭耳”是由于耳朵听不进去国家的法律。

<释文>：上九处《噬嗑》卦之终，不顾忌国家的法律，是以身试法之人。明示，任何时候，都会有以身试法之人。越在兴旺时期，国法应越加严明。正如刘沅所说“上居至明之世遇雷动之威，稔恶不悛，必有严刑。”

“附解云：五为治狱之主，四为治狱之卿二三为治狱之吏，初为下民，止恶无咎。上非民非君，盛世之顽谗，山泽之狂夫，皆其类也。治狱者戒其过刚，受罚者欲改恶，皆仁民之心也。”“仁民之心”只有圣人有之，故作《易经》制刑法论得失。身居帷屋，心存天下。

贲卦第二十二

贲，亨，小利有攸往。

贲 bì 《新华字典》注：贲“文饰，装饰很好。”刘沅说：“火在天上为日，在地为火。日为阳精，中藏阴火，地之灵也。火焰烛山，山高接天，文明之象。”

“李士钊曰：阴主小，小不可以大也。至敬无文，大礼不饰，文饰之道固不可大用也。互震为往，离为光明，艮为止。文太繁则灭其质，华太盛则伤其根，光明而遇艮止，欲其文不欲其过乎文也，故小利有攸往。”这段文字论述了文饰的性质，其哲理严明。二十世纪的六十年代至七十年代之间，掀起了文化大革命运动，其三敬三祝，红色海洋即文饰太过。违背了“至敬无文，大

礼不饰”的道理。实在不足可取。

<原文>：彖曰：賁，亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也。

<译文>：《彖辞》说：“《賁》卦亨通，下卦《坤》中爻一阴来《乾》卦中爻文饰阳刚，所以亨通。上卦由《乾》分出刚上一爻来文饰《坤》卦而成《艮》卦。所以小利有所往来，这是天的文饰。

<释文>：《彖辞》论述了《賁》卦的由来。下卦《离》中一阴来自《坤》卦；上卦《艮》上一阳来自《乾》卦。说明了大自然中的高山和太阳是用来文饰天地的；而文饰天地的高山和太阳却来自于天地。“天文也”，说明天体的形成是相互感应产生的结果。

“刘沅曰：柔来，离中一阴从坤来，文其刚德，则刚不偏于刚，故亨。分刚上，谓上九也。乾中爻变离，分此一阳居于艮上，文其柔德，但小利有攸往。”天下文明，阴阳相互交感而通。人类看到太阳的美丽，大山能遮风避雨，人们的身上才着上了服装。大山、太阳是天然形成的，而人身上的服装是从心所欲。所以“小利有攸往”。

<原文>：文明以止，人文也。观乎天文以察时变。观乎人文，以化成天下。

<译文>：文明而能知其中有止，是人文。看天文是用来观察一年四季当中时间的变化。看人文的发展变化，可以用来化成天下。

<释文>：看天文的变化，可以掌握大自然的变化，看人文的变化，可以掌握人类社会的发展进程。人类社会的文明，是人类社会发展的标记，由于文明的不断进展所以才能“化成天下。”

“文明以止”是说利用文明要知道其中有止。“止”，拦阻，制止。

“彪谨案：有质而后有文，此所谓无本不立也。有文犹必加以质，诗曰：底锦尚细，恶其文之著也。著其质不著其文，然后文能常存而不敝，此所谓文明而必以止也。明能止，乃得成其为贲，其义深矣。为人君止于仁，为人臣止于敬，为人子止于孝，为人父止于慈，与国人交止于信。止之为义大矣哉，此所以能化成天下也，”文饰的目的是为了突出物质的实际，所以当代世界对于商品，十分注重文饰。然而文过其实，这就必须要加以制止。或者说要停止这种文饰。“止”之含义，是停止在这种现象当中，不可过分。戒其“文过其实”故“文明以止”。

<原文>：象曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

<译文>《象传》说：“山下有火”是《贲》卦；君子用来申明国家的政策和法律，没有人敢在法律，政策面前打折扣。

<释文>：“山下有火”，火就是国家的法律和 policy，从山下烧到山上，把大山照得通亮，火不是文饰大山的，而是要烧掉残根败草，使山上山下长出茁壮的新草树木。

政策和法律不是文明的装饰，而是通过法律途径，使国家安定，富强。使其国度更加文明。在法律面前人人平等，认真对待。法律就是火，对任何人都是无情的。所以，没有人敢在法律面前动手脚，打折扣。英明国度，山火通红，能使天下焕然一新。

<原文>初九，贲其趾，舍车而徒。象曰：舍车而徒，义弗乘也。

<译文>：初九，文饰在脚趾上，有车舍弃不坐而徒步行走。《象传》说：“舍车而徒”是讲义气，不坐别人的车。

<释文>：“李士珍曰：震为行，为大塗，徒行之象。礼，大夫赐车马。二为大夫，初为庶民，不可越分以乘大夫之车，故徒

也。初以礼自饰，自贲其趾，不越礼以求贲，此其所以可行与？世以奢僭为荣，君子以为耻，谓其饰礼而仅蔑礼也。”古人阶级分明，庶民不可乘大夫之车，故徒行。徒行，即步行。

“程传云：君子守节处义，其行不苟。义或不当，则舍车舆而宁徒行，众人之所羞，而君子以为贲也。”程传把“舍车而徒”说成是种君子的文饰。

马其昶引用孔子的话说：“子曰，丹漆不文，白玉不雕，宝珠不饰，质有余者，不受饰也。”初爻庶民，徒步行走是其本质，不能接受文饰。

<原文>：六二，贲其须。象曰：贲其须与上兴也。

<译文>：六二，这是文饰必需作到的。《象传》说：“贲其须”和九三一起才能兴旺。

<释文>：《彖辞》说“柔来文刚”指的就是六二，在《贲》卦中，六二必须这样做。六二不来，文刚从何谈起。刘沅说：“盖刚为质，柔为文，文不附质焉得为文。”没有六二之柔，就没有文饰。

“马其昶曰：刚往文柔，必处其上，柔乃不陵，故曰上得志。柔来文刚，必居刚下，乃得所承，故曰与上兴也。”

<原文>：九三，贲如，濡如，永贞吉。象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

<译文>：有六二之文饰，十分美观的样子，有互《坎》的润泽，十分华丽的样子，永远贞正而吉祥，《象传》说：“永贞之吉”是始终没有产生变化。

<释文>“庐氏曰：有离之文以自饰，故曰贲如。有坎之水以自润，故曰濡如。体刚履正，故永贞吉。”如，……样子。“贲如”，文饰得十分美观的样子。“濡如，润泽得十分华丽的样子。”

“李士珍曰：山火饰而为贲，三居其交，故贲如。坎水濡润，火得水以济，光华而又润泽。阴阳相接，文质相宣，文之美也。以饰其言则吐辞温润。以饰其行则泽躬尔雅。自无暴鄙之讥，而无敢侮之者，故永贞而吉。”火水相济，阴阳相接全是万物互感的道理。大自然的美丽就是万物互感而形成。对人而言，“吐辞温润”是指语言上的一种文饰。“泽躬尔雅”说明了一个人的举止言行是人的一种文饰。所以，有涵养有道德的人温文尔雅。

“俞琰曰：文过则质丧，质丧则文敝，要当永久以刚正之德固守则吉。”文过而事非所以质丧，质丧而文将何存，不得不坏。要保其质永久存有刚正的道德，必须做到“文明以质”与“文明以止”。

<原文>：六四，贲如，皤如，白马翰如。匪寇，婚媾。象曰：六四当位，疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

<译文>：六四，把这里装饰得一片白的样子，连马匹都是白色，有匪寇在这里结婚。《象传》说：“六四的位置适当，是心中产生了疑惑，和匪寇结婚始终是没有怨恨的。”

<释文>：皤，白。皤如，一片白的样子。翰如，白马的样子。“郑康成曰：翰，白也。”“陆绩曰：震，马也。”尤，怨恨。

“刘沅曰：变巽为白，互震为异足，为的颡，白马之象，翰，马白色。互坎，寇象，初与四正应，婚姻象。来辅以质，相须而非相敌，共成其贲。六四已入艮体，文明将止，贲道将变矣。故虽从事文饰，而心怀疑惧。贲如皤如，相持于文质之间而未有决也。文胜质而将变，当其位者不得不疑。”万物相感以质为主，物之文是感应的结晶。到了《艮》卦，终始之交点，物以成形，形感以止，文饰的定性，文过其实，其质将变，“疑”字就体现在这里。

〈原文〉：六五，贲于丘园，束帛。吝，终吉。象曰：六五之吉，有喜也。

〈译文〉：六五，把丘园中装饰起来，并摆有一小捆一小捆绸缎。虽有吝嗇，终究是吉祥的。《象传》说：“六五之吉”有喜事。

〈释文〉：束，捆。帛，绸缎。帛，指一小捆一小捆绸缎

君主把丘园装饰起来，并送有绸缎，虽然由于绸缎很少感到吝嗇，但终究是吉祥的。说明君主求贤下士，为国家任用贤才。丘园，隐士居住的地方，这里指上九。

“李士钊曰：上不在位，如贤人之在野，故以束帛聘于丘园，诗所称素丝组之，是其象也。贤者邦家之光，聘贤者礼文之类。六五履中蹈和之君，文而有质，虚衷求贤，邱园生色虽礼仪俭嗇，而诚意以求，不以虚文相炫，故吝而终吉。贤者固可以诚求，而不可以货取也”这段说明即写出了君主的诚心，又写出了贤者不可虚求的道理。

“姚配中曰：观乎人文以化成天下。贤人者，国之光，化之本也。”这句话说出了化成天下的根本。一个国度，文明能达到什么样的标准，全在于国家能不能任用贤能人士的政策上。贤能人士是国家的光荣。能不能受到国家的重用，说明了一个国家的文明程度。

〈原文〉：上九，白贲，无咎。象曰：白贲无咎，上得志也。

〈译文〉：上九，白色的装饰，没有错。《象传》说：“白贲无咎”是上九得志。

〈释文〉：白是素色。

“刘牧曰：绘事后素，居上而能正五彩也”绘画完成以后，最后涂上白色，能端正画面上的各种颜色。

“程传云：得志者，在上文柔，成贲之功”《贲》卦之终达到了心愿，是志向达到了心愿，是志向得到了发扬。说明文饰，“小利有攸往”。

“刘沅曰：上，艮之终，止之极也。尽去其华，归于无色，故白也。白非贲也，贲极而反于白，以白为贲，正所以善其贲。无咎者，返本复始，救败之道也。救敝扶衰，得行其志质与文相资而成贲，柔来而文刚，以刚过则纯乎质，故坤之一阴入于乾中而为离以文其刚。分刚上而文柔，以柔过则弊于文，故乾之一阳上居坤末而为艮以止其文。文质中而贲乃善也，天文人文，皆自然当然之理，圣人品节之以适于中，则无质非文，无文非质，益法天地自然之交，故杂卦以为无色也。邱富国谓，阴阳有应者以应而相贲，无应者以比而相贲，亦深得本卦六爻取象之意。”上九是来自《乾》卦，“分刚上而文柔”，阳来文饰《坤》卦之阴，而成《艮》卦。这本是阴阳相互感应的道理，用文饰的说法进行说明，阐述了万物相互感应的道理。“无质非文，无文非法”说明阴阳造化之功。所以“天文人文，皆自然当然之理。”

“彪谨案：贲之为卦，由坤阴入乎乾中，乾阳易居坤上而成。乾刚主质，阴柔入其中而济以文；坤柔主文，阳刚居其上而济以质。文质彬彬，交相为用，而无文胜质胜之弊，此贲饰所以亨也。夫太素居始，绘事后素，有质而后有文，此所谓无本不立者也。然文明日启，又须返璞还纯，有文尤必衷诸质璞，此衣锦尚絅所以恶其文之著也。惟著其质不著其文，然后文乃常存而不敝，故曰文明以止，人文也。文明而能知止，不至丧其本质，乃可成其为贲。止仁、止敬、止孝、止慈、止信，止之为义大矣哉，此所以能化成天下也。”这段文字，论述了要化成天下，必须“文明而能知止”先有质后有文“有质而后有文”是说明万物由质而成形，

质越坚而形越著的过程。是天文自然造化之功。人文与天文并不是一回事，人文的“无本不立”必须做到“返璞还纯”，“此衣锦尚絅”说明穿着必须适合身份。一个普通农民穿一身华丽贵重的衣服，是“所以恶其文之著也”深知“文明以止”便可“化成天下”。

剥卦第二十三

剥，不利有攸往。

《剥》卦，不利一切所有的行动。

《剥》卦是一阳在上，五阴在下，由于卦气上行，是五阴剥一阳之象。

“刘沅曰：人事日繁，则本质日漓，故亨尽而剥。阴尽阳消，小人害君子之象。”阳是君子在卦上将消，阴是小人在卦中占五个爻位。二、五两爻是卦的中心，全被阴爻占之。说明天地一片黑暗，小人横行。卦中无“元”、“贞”二字，说明天心不正，邪气冲天。

“李士珍曰：剥，阴长阳消，君子退避静处，不与小人争，自不为小人害，所以存善类养元气，以俟一阳之来复。”在小人横行的年代里，不可与小人争胜，正义不可伸张，正义之人只有躲藏起来，才是最好的办法。等待时机“俟一阳之来复”是指《复》卦。《复》卦是一阳在下初生，五阴在上渐消，人的良心发现，看到了黎明前的曙光。

在《立春占年考》中，一九二一年、一九二五年得《剥》卦。这段历史时期正是阴长阳消，小人横行的时期，电视剧《星火》、《闯关东》正是反映这段历史的真实写照。

<原文>：彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸所，小人长

也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

<译文>：《彖辞》说：《剥》卦，是剥掉一阳的意思。阴柔变成阳刚了。是小人气势上长，要顺从小人的气势采取有效的方式方法进行制止，主要的是要看小人所表现出来的一些具体现象（采取措施）。君子都知道一年当中四个季节的气候变化，这是天体运行的规律。

<释文>：夏至到，阴气开始上升，阳气渐渐消失，由于夏至以后，白昼的时间一天比一天短，日短照，阳气减少，夜渐长，阴气增加渐长。到九月以后是阴气逐步强盛时期。“柔变刚”是指阴气开始刚建，结冰期马上会到来了，这期间，无论干什么都不会有利，因为天气越来越冷了，如果顺从天气，穿上厚衣服、棉衣服、可以避免寒冷，这就叫“顺而止之”这是从气候变化上进行理解。

从人类社会的变化来说，由于万物相互感应而产生作用。小人当道，邪恶势力上升，占据了统治地位，好人就要遭受伤害。这种自然现象，称之“小人长也”。卦象五阴在下，一阳在上，五阴剥一阳，即小人害君子，朱俊声说：“剥，霜降之卦也。刚柔者，昼夜之象。柔变刚者，变日永为宵永也。消，谓自秋分到春分，日行每日过于一度，于太阳为疾，于昼为消也。息，谓春分至秋分，日行每日不及一度，于太阳为迟，于昼为息也。盈，谓二十四恒气，每日盈一百四十三分五三四七七五也。虚，谓日月含朔，每日虚一百五十八分九五六一一七一也。君子一身动静行藏则而象之，合于天行也。凡易言天行。皆指太阳天言，不指恒星天言。”这是对天文学精确论述。天体的运行形成了一定地规律，人们掌握了这个规律以为民用，《易经》就是探讨大自然的变化规律，为人类创造幸福。人类社会的变化是随天体的变化而变化

的。到了小人横行的时期，是“天行也”。

<原文>：象曰：山附于地，剥；上以厚下安宅。

<译文>：《象传》说：山附在地面上是剥卦；上面一阳厚待下面五阴，一阳的根基才会牢固。

<释文>：阳能厚待阴，就是阳顺从了阴也就是说君子顺从了小人。

“山附于地”是高山附着在地面上，只有下面的地基牢固，才能保住山的高度。地基塌陷。山则崩溃。

上面一阳是光明，是君子，是国家；下面五阴是黑暗，是小人，是人民。国家是由人民所组成，只有国家厚待人民，国家才能长久不衰，长治久安。李世民说皇帝是船，老百姓是水，水能乘船，也能翻船，这是《易经》的道理。

“刘牧曰：山以地为基，厚其地则山保其高。君以民为本，厚其下则君安于上。”《易》理就是天理，天理就是民心。人民期盼君主厚待百姓，只有圣人才能作出这样的结论。

“司马光曰：基薄则墙颓，下薄则上危，故君子厚其下者，所以自安其居也。”说《易经》是自然科学，其道理来自于自然规律。说《易经》是社会科学，其道理符合社会实际。学《易经》并非宣扬迷信，说《易经》是迷信，而是不懂《易经》。

<原文>：初六，剥床以足，蔑，贞凶。象曰：剥床以足，以灭下也。

<译文>：初六，剥到床的腿了，灭掉它对坚持正义有凶。《象传》说：“剥床以足”是灭掉下面。

<释文>：蔑，灭掉。《剥》卦初六在下，是床腿。床腿正，床身稳。床腿被灭掉，整个床全坏了。

“兰延瑞曰：一阳在上，五阴载之，床象（刘沅曰：一阳覆五

阴、有宅象、庐象、床象。李士钊曰：全卦上实下虚，床象，爻多取之）。

“庐氏曰：蔑，灭也，床所以安人，在下故称足，先从下剥，渐及于上。”这是在说明卦气运动规律，由下及上。

“任启运曰：国之有民，犹床之有足也，而剥民以自奉者不知。”床无足而不立。国无民而不国。国家剥削人民，让人民奉养国家，受奉者并不知道是人民在养活他们。这是对受奉者的抨击，封建王朝的受奉者三拜九叩，花天酒地，脚下踩着的则是人民。

“刘沅曰：蔑，灭也。贞，正也。阴之剥阳，自下而上。初六剥之始，小人害正，以渐而起，必灭其贞。上以下为基。床以安身。剥床以足，剥下而上亦倾矣，以灭下也。叹其剥之术毒，所以蔑贞而凶也。”正义，为天下人所公认，小人害正，并非大张旗鼓，而是从小事开始，一点一点浸透，所以手段毒辣。

“李士钊曰：床恃足以安，国恃民以立，足坏则床将倾矣，民高则国将亡矣。蔑犹失也。阴以从阳为正，而消阳，是失阴之正理也。”《易经》的道理，阳正阴顺，阴只能顺从阳，而《剥》卦，一反常规，阴来消阳，是取“剥”之为义。阴阳相感，同时有阴阳反感之说（见《万物感应论》）。阴消阳，是阴“失阴之正道”可以明证小人害君子。如果小人不害君子社会就不会出现纷争，便违背了唯物辩证之法。

“马其昶曰：阴爻言剥，皆成卦之象也。溯卦所由剥之象，以明爻所当变之义。初变刚为灭；贞凶，则今当化阳可知，而不言者，非剥初六所能也。”《剥》卦只有阴爻说成是剥，申明阴爻当变，以说明《象》之“柔变刚”之义。阴要变得刚强，才能消阳。阴不刚强难以消阳，这是天地自然之理。

<原文>：六二，剥床以辩，蔑，贞凶。象曰：剥床以辩，未

有与也。

<译文>：六二，剥床以剥到床面了，灭掉床面，坚持正义有凶。《象传》说：“剥床以辩”是由于没有和阳交往。

<释文>：辩，是床面。与，交往，给与。六二阴得阴位，六二与六五正应，由于两阴相遇，不相感应。所以，“未有与也”。正如邱富国所说：“阴阳相应为有与。咸六爻皆应，曰咸应以相与；艮六爻皆不应，曰敌应不相与“说明万物两相感应的道理。

“卞斌曰：辨读为编。说文，编，牀版也（马其昶曰：辨有片音，与徧、编、蹁皆通用）。

“刘沅曰：辨，床之面，即平也，古平辨字通用，尚书平章平秩，史记作便，索隐曰今文尚书作辨。六二阴极盛而上凌，居下卦正位，故为剥床面象。剥足犹阴害之，剥辨则明攻之矣。蔑贞凶，初言其势，此则实有其事也。阴阳比应则为有与，二前后左右皆阴邪，而无有阳爻相辅救。以君子之势不可孤也。”六二深入阴中，是下卦的中心，其上下左右全是阴爻，阴在它的带领下，有不可阻挡之势。六二、六五上下呼应，小人之心遍及天下，所以明目张胆。说明《剥》卦是万物相互感应产生的结果。床面是全面。天下成了这个样子，君子不得不孤，正义不得不凶。

<原文>：六三，剥，无咎。象曰：剥之无咎，失上下也。

<译文>：六三，剥到六三没有过错。《象传》说：“剥之无咎”是失去了上面两个阴爻和下面的两个阴爻。

<释文>：“荀爽曰：众皆剥阳，三独应上，是以无咎。”《剥》卦六三与上九是阴阳正应。只有阴阳正应，万物才能相感，是在阐述万物感应的科学道理。只有这种感应，才不会错。说明小人之中也有正义的存在。只是正义不敢声张而已。正如刘沅所说“是处剥之时能去其党以从阳，异乎上下之阴矣。”

“彪谨案：三居坤顺之极，而上应艮止之终。是外虽与小人为伍，而内实与君子为援，以失上下之阴类为得者也，故虽剥而无咎。”

六三有如大革命时期共产党人的地下工作者，明者与敌人合作，共生共处，实则正义而斗争。时处黑暗社会，这种做法是不会错的。

<原文>：六四，剥床以肤，凶。象曰：剥床以肤，切近灾也。

<译文>：六四，剥床已经剥到人的皮肤上了，有凶。《象传》说：“剥床以肤”是灾难降临到人的身上了。

<释文>：“王肃曰：坤象床，艮象人，床剥尽以及人身，害莫甚焉。”四以走出下卦到了上卦之初，是剥去床木面触及到了人的皮肤。

“刘沅曰：四居上体，乃床上人。剥近下之肤，为害深而益近。”“城门失火，殃及池鱼”说明“切近灾也”。

“李士钊曰：艮为肤，阴之消阳，已尽下卦而至上卦，已尽而及于肤之象。四为近臣之位，腹心之任，拼此而剥，天下事尚可问乎？”

“马其昶曰：六四切近君位，所谓贵戚之亲，与国同休戚者，剥之是自剥其身也。”

<原文>：六五，贯鱼以宫人宠，无不利。象曰：以宫人宠，终无尤也。

<译文>：六五，五个阴爻，从下到上，像一串绳贯穿起来的鱼，受到宫中的爱戴。没有不得利的。《象传》说：“以宫人宠”终究是没有怨恨的。

<释文>：鱼是冷血动物，为阴。象五个阴爻。六五，是皇

后。四阴爻在她手下为她做事，所以受到了宫中的宠爱。说明小人会阿谀奉承，拍马屁，所以能受到宠爱。六五，是在说明小人得势的原因。小人横行，得尽天下之利，所以“无不利”。能得到这样优厚的利益，当是没有怨恨了。

“何妥曰：五阴相次似贯鱼，鱼阴物。后夫人嬖妾，贵贱有章，宠御有序，六五众阴之至，能有贯鱼之次第，故无不利。”原配为夫人，后配为嬖妾，三宫六院，东西有序，这是封建王朝的规矩。

<原文>：上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

<译文>：上九，一个很大的水果谁也不吃，君子便得到了车。小人便把房子拆掉了。《象传》说：“君子得舆”车上装着的是天下的人民。“小人剥庐”是把小人的房子扒掉，永远不去采用。

<释文>：以下阴来到上阳，产生了天翻地覆的变化。群阴培育出来的果子，再大。谁也不去食用，因为是个苦果。不吃这样的果子君子得到的便是车，车是交通工具，它能把人们载上美好的明天。“民所载也”车上装的是人民，人民是装车的主人，说明在君子的心目中装着的是天下人民。君子是车，人民把希望寄托在车的上面。充满辩证法的爻词，说出了天理的所在，万古不竭。

说《剥》卦上九是个苦果，是由于出于小人之手所造。歪心难结正果，不吃这样的果子说明人心向善。上九是光明，光明不食暗果。食暗果会中毒，说明弃暗投明，人心所向。

小人剥掉的只是座房子，房子剥掉了，却失去安身之所，这是在自作自受，不光君子要住房子，小人同样是要住房子的。说

明小人在造孽。刘沅说：“自古小人害正于无事之日，而欲求于有事之时。究之国亡家破，小人必不能独全，圣人戒而叹之”。

“王宗传曰：一阳居众阴之上，果之硕大者也。不食者，生育之萌，正寄诸此。坠地而生，复之初九，即剥之上九也。一阳居上，有众民共载之象。剥道既终，九复见剥，则小人无可庇其躯矣。”《剥》卦上九之果“坠地而生，复之初九”是阐述《乾》元之“○”环运动。地球绕太阳运转，月亮绕地球运转，以及其他行星的运转规律，都是“○”环运动。《易经》六十四卦同样如此。在《序卦传》中，“剥上反下”指《剥》上九再向前过转，返回到《复》卦初爻。即“○”环运动。这是古人太阳绕地球运转的哲理。

复卦第二十四

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

《复》卦亨通。无论是出，还是入不会有病，朋友要来不会有错。阳气往复循环，到七日从新来复。对一切行动有利。

“七日来复”是用卦的爻位计算得出来的，卦有六爻，数到“七”重新又返回到初爻。说明《乾》元之气的运动规律是“○”环运动。

《复》卦是十一月之卦，阴盛阳衰。小人得势。《复》卦阳气复生，万事亨通，对各种行动有利。大地即将回春，是黎明前的曙光

“刘沅曰：复，阳复生于下也，自五月一阴生，至于十月为纯坤之卦。阴阳本相循环，阴极而阳复生，十一月之卦也。序卦，物不可终尽剥穷上反下，故受之以复。天地气化以阳为主，出而

长养，入而归藏，动静无端，阴阳无始者，一元之理气周流主宰而不息也。圣人难以显言，即此卦示其机，言阳出而施生，今复入而含于坤土，一出一入，无有疾害之者。今既一阳来复，五阴众为之辅，朋来无咎。此二句正言其所以亨也。道，天地之理，人所共由，如道路然。人之始生得天地之理气，既生以后，物欲扰之，离变为日，阳爻主以坤阴，心神内含杂职，性不全矣。法天地之理，而运化其阴阳以合于道，七日来复，阳盛阴衰，则人道亦天道也。复之一言，特就其机明之。岂真阳有剥时至此而始复哉！阴阳之数各极于六，自姤至复凡七日，主阳而言故曰日，幽诗，一之日，二之日，古人多呼月为日。”

<原文>：彖曰：复，亨，刚反。动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复，见其天地之心乎？

<译文>：《彖辞》说：《复》卦亨通，阳气回返，其运动是顺着天体的运动规律进行的。所以说无论是出门还是入户不会有疾病，有朋友来也不会有错。元气的运动规律就是往复循环，七日一个返复，这是天体运行的规律，利于一切行动，是出于阳气上长的原因，通过复卦不是就可以看到天地的心吗？

《释文》：《彖辞》对卦词的解释，说明了天体运行的规律。从而可见天地之心。阳气上长，利于一切行动，目的是为了有一个生字。欧阳修说：“天地之心见乎动。一阳初动于下，天地生育万物者本晴此，故曰天地之心，天地以生物为心也。”

“本义云：积阴之下，一阳复生，天地生物之心，至此乃复可见。在人则为静极而动，恶极而善，本心几息而复见之端也。”全卦一片阴爻，一阳在下复生，是天地有生物之心。到这里才可以看到。人在静极实在无奈的情况下要有所行动，罪恶达到了极点

从而产生了善心，其心脏的跳动几乎停止可以在这里看见。《复》卦的黑暗笔端可见。是罪恶已经达到极限。

“吴汝纶曰：复卦之旨，太玄拟之为周，其辞曰，阳气周神而反乎始。故曰出入，曰反复，皆周而反始之说也。”这是对元气“○”环运动的说明，在《彖辞》中说成“出入”。

“马其昶曰：见者，心光之发露也。人之心，天地之心，一而已矣。无疾无咎者，不戕贼其本心也。孟子曰，无为其所不为，无欲其所不欲。是之为顺行，是之为扩充。徐伟长所谓举之甚轻，行之甚迹者也。六爻皆发明无疾无咎之旨。”马其昶对“顺行”的解释，引用了孟子“无为其所不为，无欲其所不欲”的哲学思想。“顺行”指顺从规律而行，有为有欲难以顺行。

“附解云：伏羲复卦取象，多主天道，文王引之于人事；孔子兼言之曰，复其见天地之心乎，合人与天而一之矣。阴阳之气本无终始，物之得天不备者则有终始，而天地一元之理固未尝息也。复卦一阳含于地中，是动极而静之时，静极而动之机。子曰动而以顺行，明乎阳之为用，动而无动，所以常主静也。本无有动故变无疾咎。第就气机之端倪言，则姑言出入；就卦象言，则姑言朋来耳。反复者天行之常，来复者本卦之象，于来见天地之心，而天心正未始离于反复中也。特自人观天，则以是察之天道在人亦犹是也。乾孕于坤中为性，坤藏于乾中为命，后天性情颠倒，人心所以惟危也。养其纯阳之气以全天地之理，乾坤各得其所而天地位。静中有动动中有静，静而无静动而无动，一天心之浑全，一天行之自然。七日来复不在天而在人。邵子云，冬至子之半，天心无改移。一阳初动处，万物未生时。体察天心，以是为端，而养先天浩然之气。反复其道，即所谓七日来复，此二句明利有攸往之义。夫子申之曰天行也，刚长也，谓法天行而养气。阳统

乎阴，性主乎命，天地之性在我，故无往不易”。附解对《复》卦的动静往复阐述得十分详尽。阳主动，阴主静。《复》卦是静极而动《姤》卦是动极而静。动静为阴阳之性。静者不想上进，所以坏的开始就存于静中，万物腐败于静。《复》卦的腐败以达到极限“本心几息而复见之端也。”《复》阳初动是动在心脏几乎停止的情况之下，从而可见其难。孙中山发动的“辛亥革命”正是正种情况。民主革命没有成功就体现在“冬至子之半，天心无改移，一阳初动处，万物未生时”。

<原文>：象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

<译文>：《象传》说：雷在地中轰鸣是《复》卦；先王到这时要紧闭关口的大门，行人和商旅不准通行。从此以后，不去考虑各方面的事情。

<释文>：雷没有响在天上，而是藏在地中，时至冬至之时，“先王闭关”是说天寒地冻，“商旅不行”是说阳气不通。天地一片宁静，所以不去考虑各种事情。说明《复》所处的时间背景。

“张洪之曰：一阳体成，在天为元气复反，在人为良心复见。邵子云，冬至子之半，天心无改移，一阳初动处，万物未生时。故多复。闭关云者，闭其内使不出，防其外使不入。理欲关头，不可不慎如此。人以天地之心为心，一念乍动，其机勃然，察而充之，足以王矣。此心在复，在清夜平旦，而牿亡于旦昼。学者涵养于不视不闻之时，省察于隐微独知之处，内外交修，养其机而达其理，乃能见天地之心。坤为方，姤象曰后以施命告四方，今隐于复下故后不省方。”张洪之的阐述哲理分明，处《复》卦之时，其恶已达到极点，是“闭关”之时，“内不使出”，“外不使人”。人类社会处在这种情况下，是上天无路，入地无门。所以“一

念乍动其机勃然”，这种心情，“涵养于不视不闻之时”，“省察于隐微独知之处”。才能做到“养其机而达其礼”。这就是人心迎合了天地之心。孙中山看到了天下劳苦大众的苦难，才喊出了三民主义的主张。所以辛亥革命取得了胜利。

<原文>：初九，不远复，无祇悔，元吉。象曰：不远之复，以修身也。

<译文>：不到远处去复，不会有更多地悔恨。开始吉祥。《象传》说：“不远之复”用这种做法来修身。

<释文>：不到远处去复，只复在心灵深处。“一念乍动”是动在心上。所以，从此开始修身。此时之修身，是为将来之行动打下良好地基础。所以，这样做开始吉祥。

“马其昶曰：不远复，诚意也。有不善未尝不知，知之未尝复行，则意诚而心正矣。”《复》卦之时，其不善天地共知，要不复行，必有诚意，诚意就是心正，《复》初之一阳，就是心正。

“马其昶曰：人心有所忿悖、恐惧、好乐忧患则不得其正，故又曰无祇悔元吉。凡人有失乃有悔，能悔乃能复，若复而又失，则必又悔，是自多其悔矣。释文祇音支，九家作多，古多祇二字通用，左传多见疏也，服虔本作祇，彖曰出入无疾，爻曰无祇悔，皆谓初九之阳甫复，不可又变而失正也。传曰欲修身者，先正其心。”“无祇悔元吉”说明正义之心不会改变。决不会出现更多地悔恨。表明誓死不变的决心。这是修身的重要因素。没有决心，难以修身。

<原文>：六二，休复，吉。象曰：休复之吉，以下仁也。

<译文>：六二，歇息而复，吉。《象传》说：“休复之吉”是能做到向下面的初九施舍仁慈。

<释文>：“王弼曰：得位处中，最比于初，亲仁善邻，复之

休也。”初爻阳动，到二而静是歇息之象。歇息在六二存有仁慈，善美之心，所以吉也。六二与六五不相感应，而六二离初最近，向初爻施舍仁慈，是在散发感应。“沈起元曰：仁者人心也，仁在于内，即心存于身，广胖之美，为休为吉。”“仁”就是人心，人心存于身体之内，所以二爻在中而言仁。

“李士珍曰：休，息也。一息而即复也。初之复于隐微，二则复之于显著。”初爻“不远复”是心动，动机隐藏在心里。六二“休”是歇息，身之动，故显著。

“马其昶曰：六二虚中之德，休休有容，以涵养微阳，其位居初上，而心则下之，是以吉。汉儒以相人偶为仁，即所谓凡仁必二也。”“凡仁必二”心中不光要有自己，还要想着他人。六二心中想着初九，这就是仁慈。

<原文>六三，频复，厉无咎。象曰：频复之厉，义无咎也。

<译文>六三，频繁地往复，真是厉害，没有过错。《象传》说：“频复之厉”从道义上说是没有错的。

<释文>：“刘沅曰：频，数也。三居震动之极，上接静坤，旋动旋静，复而又复之象。人心唯危，故厉；旋失而能旋复，故无咎。”六三不中不正，“厉”指震动的厉害，处在这种位置上“频复”的动向是没有错的。

<原文>：六四，中行独复。象曰：中行独复，以从道也。

<译文>：六四，在五个阴爻的中间行走独自而复。《象传》说：“中行独复”是由于顺从初九的道德。

<释文>：六四处在五个阴爻的中间，在五个阴爻中，只有六四和初九两相正应。这就是“中行独复”。“以从道也”是顺从初九，顺从初九就是顺从道德，初九有高尚地道德。

“本义云：与众俱行，独能从道。当此之时，阳气甚微，未能

有所为，然理所当然，吉凶非所论也。董子曰，正其谊不谋其利，明其道不计其动，于剥三及此爻见之。（彪谨案：剥与复为卦，阴阳倒翻，剥三独能应上爻之阳，复四独能应初爻之阳，皆于群阴中自行其道谊者，岂为功利所诱哉！）”初爻是为正义而斗争的革命者，六四是在革命者的影响下，独自行动在丑恶势力中的革命积极分子。从外表上看，与丑恶势力相同，而内心却产生了独自行动的志向。这种现象，是社会大变革中的一种必然现象，同样是天体运行的运动规律。

<原文>：六五，敦复，无悔。象曰：敦复无悔，中以自考也。

<译文>：六五，敦厚于复，没有悔恨。《象传》说：“敦复无悔”是得中道而自成道德。

<释文>：“孔颖达曰：处坤之中，敦厚于复。”坤德敦厚，六五有坤德。

“郑康成曰：考，成也。”“考”是成，经过思考而形成。六五处小人之中，位尊而显由于敦厚朴实，深受小人爱戴，所以，通过思考，形成即能保护小人又有正义感道德。

“马其昶曰：复至五而成。复之初以自知，终以自成；初无祇悔，终则无悔。圣人尽性以尽人物之性，皆所以成已也。于本体外无所增加，还其固有而已。不言吉而言无悔，其义大矣。洪范九五福曰攸好德，初之不远复也；曰考终命，五之敦复无悔也。”

<原文>：上六，迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败。以其国，君凶，至于十年不克征。象曰：迷复之凶，反君道也。

<译文>：上六，迷蒙之复而有凶，有灾疾。用于军事作战上终究会有大败，用在治理国家上，国君有凶。甚至十年不能出兵作战。《象传》说：“迷复之凶”是违反了君主的道德。

<释文>：“左传云：欲复其愿，而弃其本，复归无所，是谓迷复，（刘沅曰：迷复，迷而不知复。）能无凶乎？”

“项世安曰：阴盛之时，君道为小人所以，故曰以其国君凶。最远初，故迷，迷则相仇。坤上龙战之爻，有行师象，盖与初哉也。”《复》卦之终，阴迷失道，连国君都被小人以左右，有不凶之理。其根源是反君道而行之。

“李士钊曰：迷复者，迷其所当复也。阴极昏柔，故有大败……十年，数之终，时之久也。复者善念，善念迷则转而为恶。复者生气，生气穷则变为杀，杀心盛则生机隐，人欲肆则天理亡。老子曰：乐杀人者不可得志于天下，贪动而强战，天人之所恶也，故大败而凶。至于十年不能征，天道之穷也。”

无妄卦第二十五

无妄，元，亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

《无妄》卦，没有不合理的事情，元气亨通，对正义有利。对其不正的事情有灾。不利于一切行动。妄，不合道理。眚，灾。

无妄，不要有任何愿望，无妄是最诚实的没有任何不合理的地方，更不能抱有任何幻想和私欲。

“陵德明曰：马、郑、王肃皆云妄犹望，谓无所希望也。（李士钊曰：妄，虚妄也。惟无虚妄做无希望，有所希望则妄矣。）”“无希望”即不可抱有任何希望。

“程传云：无妄者，至诚也。至诚者，天之道也。”天道至诚，没有一丝虚妄。所以，对天道不可抱有任何希望。

“语类云：无妄本是无望，不期而有，朱英所谓无望之福是也。”不用盼望而就会有，这不是无望之福吗？

“吴汝纶曰：史记言世有无望之福，又有无望之祸。无妄犹言

不意也。谷永疏遭无妄之卦运，蔡邕亦云无妄之运，皆用古说。”《无妄》卦指意想不到的事情，无论是福是祸，只是出于没有预料到。

“刘沅曰：中庸言至诚，孟子言大人不失赤子心，皆无妄之义。而不可以知觉运动之心，为先天无妄之性耳。无妄者诚实而无虚妄，动于理则天，动于人则欲。卦上乾为天性，下震得乾初爻，动合天理。序卦，复则不妄矣，故受之以无妄。复于天理故无妄，是卦之正义。其字指无妄，无妄而动不合正则不利。无妄者诚之理。非但以实心行事而不合理也。”由于“无妄者诚实而无虚妄”，所以“无妄而动不合正则不利”，只要有行动，必须符合正义，不合正义的事情，无论抱什么样的幻想，一定要遭报应。这就是在书写天理人心，明《易经》之道。

“李士珍曰：天下雷行，阳气普遍，万物自然而生，无所用其希望，故无妄。万物之生根于至实之理，毫无虚妄，故无妄。上乾下震，其基动以天，无妄之道也。诚者物之终始，不诚无物，此造物自然之理。卦承复，复，尽性之道；无妄，致命之道。”《无妄》卦阐述诚实是“致命之道”，万物《复》于天地之心是尽性之道。天地性命归一而为一“正”字。所以“利贞，其匪正有眚”。

<原文>：彖曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！

<译文>《彖辞》说：“《无妄》卦，《乾》刚在外卦而能来到内卦成下卦之主，是一爻善于运动而又强健，九五一阳得中能和六二两相感应，卦气大大地亨通而能行得正，这就是天命。对不正的行为有灾，不利于行动。《无妄》卦词说“不利有攸往”

会达到何等程度呢？天命不会保佑，（你）行动了吗！

〈释文〉：“王宗传曰：初九之刚，乾索于坤而为震，而无妄之外卦又乾也，故曰刚自外来，在无妄则内体，故曰为主于内。”这是对下卦《震》中一阳的论述。“刚自外来”是说刚自外卦《乾》中而来。《震》卦初九在内卦，所以说“为主于内”。

“郭忠孝曰：天下雷行，其动以时。春分而出，万物随之而出。秋分而入，万物从之而入。莫之令而常自然，故曰乾道变化，各正性命。其或感之有正有不正，养之或得或失，所以为天寿，为灾眚，是为匪正有眚之理。”万物随自然变化而变化，人的一切行动也同样要符合天理，顺理而正则吉，逆理而邪则凶，正与不正，相对而言。符合客观规律者为正，违背客观实际为不正，正则诚实，不正则虚妄，灾也。

“刘沅曰：为主，为震动之主。刚中，九五应，同以健动应也。动而能健，不失乾性之本然。九五以刚中应之，天道健行，所以流行于万物。亨以正也，若违天理之正，徒待无妄欲德何之？天命既不祐矣，尚能行矣哉，咏叹而深戒之也。”《震》动而行正，是天命，人行正，同样是天命。违天命也，灾生在于不正，“天命既不祐矣”。

“李士钊曰：震为行，而遇艮之止，故不利有攸往。且无妄者自然之谓，无妄而有往，是当无所希望之时，而有希望之心。人欲起而不安天命，非天之所祐也，故不利有攸往。无妄一卦，阐明天命。无亨利贞，君之所以受命；匪正有眚，所以安命；不利有攸往，所以俟命。不知命无以为君子，易固明示之矣。”人要知命，就是要知道应干什么，不应干什么，“不以善小而不为，不以恶小而为之”

〈原文〉：象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时育万

物。

<译文>:《象传》说:天下有雷在行动,万物得以生长,雷声赋予万物的是无限忠诚,没有一点不符合道理的东西;先王象天时培育茂盛(植物)那样来养育天下万物。

<释文>:“刘沅曰:天纯阳,雷载阳气以行,万物各得其气以生。一诚之所发越,物物而与以无妄之理,所谓天之命也。先王,圣人之得天德而履帝位者;对,与天为两也。德盛而时行,配天之时,如天育万物,礼乐教化皆在其中矣。”

《复》卦阐述天地之心,《无妄》发出的雷声,同样是在抒发天地之心。天地之仁慈,雷声之诚实都在说明天命。天命塑造人命,人命顺从天命,是大自然的规律。不是祐不祐的问题。“天下雷行”,天命所然,“物与无妄”人命之性。人性本天定,“先王以茂对时”是说明国家养育人民,人民必须要顺从国法,“反君道”者必凶。深悟《无妄》之义,明正与不正之理。

<原文>:初九,无妄,往吉。象曰:无妄之往,得志也。

<译文>:初九,没有不合道理的。去则吉。《象传》说:“无妄之往”其志向得到了实现。

<释文>:“刘沅曰:震动以发育为心,诚一之性,任天而动,可以贯万事。初以诚一而往,故无不得志。”初九是阳,乾阳是天。“任天而动”声震环宇,志向冲天大得志也。

“马其昶曰:初阳元也,得位无应,无所希望。匪正者不利有攸往。初得正,何往不吉?孟子曰:天下有道,小德役大德,小贤役大贤,故曰得志。”

<原文>:六二,不耕获,不菑畲,则利有攸往。象曰:不耕获,未富也。

<译文>:六二,不种地也不求收获,不到田里去除草,也不

到田里去烧掉长出的野草，则有利于一切行动。《象传》说：“不耕获”是不富裕。

<释文>：溜，除草。畲，焚烧田里的草。

“潘相曰：六二中正，顺天命之当然，而无一毫功利之念，不为耕获之业，不为溜畲之谋，从吾所好，而不求乎富也。”

<原文>：六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。象曰：行人得牛，邑人灾也。

<译文>：六三，无妄的灾，也许是一头拴着的牛，城外的行人得到一头牛，城内邑人却是灾。《象传》说：“行人得牛”是邑人的灾祸。

<释文>：六三在内卦是城内，九四是外卦是城外，城内的牛跑到城外，被城外行人得到这是城内人的灾。九四之阳光明而正所以得牛，六三黑暗不正，所以丢牛。说明“其匪正有灾”的道理。

“胡炳文曰：二得位，有无妄之福，时也。三失位，有无妄之灾，亦时也。杂卦传，无妄灾也，此之谓也。”“得位”为正，“失位”为不正。时间一到必定有灾。

“李士钊曰：邑人指三，行人指四。坤为邑，乾为行。六三阴虚为失，九四阳实为得。据而有之，牵牛以去，行人不期得而得，邑人不期失而失，所谓无妄之灾，三之命也。然三惟不中正，故致不正之感。虽曰天命，亦人事也。”人命有得有失，失在阴阳相感不正之时，是天命所致，并非人所能为。所以“虽曰天命，亦人事也。”

<原文>：九四，可贞，无咎。象曰：可贞无咎，固有之也。

<译文>：九四，可以贞正不会有错。《象传》说：“可贞无咎”是原本据有的道理。

<释文>：九四阳得阴位，不为得正，说成“可贞无咎”。在不正的情况下还可以正，说明人的因素第一。虽所处的位置不正，而阳的本身就是贞正。不会去做错事。

“刘沅曰：四则不中正，然可贞者，以无妄者天之性。九四乾之初爻，于人为天性之初固有之理，故可贞而得无咎。”“固有”之理是指阳之本身固有之，并非为“天性之初”。

<原文>：九五，无妄之疾，勿药有喜。象曰：无妄之药，不可试也。

<译文>：九五，无妄之疾病，不用药物治疗，反而有喜。《象传》说：“无妄之药”是不可以试探的。

<释文>：《无妄》卦是没有不合理的，即使有病也是一种合理现象，不可用药物治疗。《无妄》卦是不要有任何希望，更不能抱有任何幻想和欲望。有病自然不可以用药物治疗。九五通过对病和药的论述，阐述天命。在天为道，在人为命。天道支配人命，这本是万物互相感应产生的结果。

《象》曰：“大亨以正”说明只要正，事事亨通。这是天道，能顺天道，能正其命，做到这一点，有病不用吃药。

《象传》说“无妄之药”，《无妄》本身就是药，这个药，不可以去试探任何病症。

“马其昶曰：无妄之药，谓非所期望之药与疾不相当者。汉志云，假药味之滋，以通闭解结，及失其宜者，以热益热，以寒益寒。故谚曰有病不治，常得中医。此无妄之药不可试之说也。”

“张英曰：天下有不期然之福，亦有不期然之祸，君子知此二者，故一切听之自然。”这段文字说明无所希望之理，《无妄》之时，一切听其自然，是顺从事物变化发展之自然。

<原文>：上九，无妄，行有眚，无攸利。象曰：无妄之行，

穷之灾也。

<译文>：上九，“无妄”行动有灾，没有利。《象传》说：“无妄之行”是行走到了终点遇到的灾。

<释文>：上九不中不正行到卦的终点，不可以再动，而阳主动，故有灾。说明“其匪正有眚”。

大畜卦第二十六

大畜，利贞。不家食吉，利涉大川。

大养道德，对正义有利。不在家中吃饭吉，对过大江大河有利。畜，养。

“刘沅曰：畜之大者有三义，天在山中，畜聚；艮止乾，畜止；刚上尚贤，畜养也。序卦，有无妄然后可畜，故受之以大畜。天实非山所能畜止也，特养其德以有为之象。实而不虚，乃可积蓄，故次无妄。”《无妄》卦是阐述天道，天道没有不合理的，不可以抱有任何幻想。为了让人道顺应天道而论述大养道德。

“李士桢曰：易之名卦，皆取实象。天在山中，疑无此象，不知天之气无所不在，山体中空，足以畜聚其气也。记云，天降时雨，山川出云。地乘阴窍于山川，山中之大，乃山所畜以兴云雨者也。如射石然，握愈固则力愈厚。如激水然，遏愈急则势愈远也。小畜以巽畜乾，巽阴卦，故曰小，臣畜君子之道也。大畜以艮畜乾，艮阳卦，故曰大，君畜臣之道也。三至上互颐，有食象，互兑为口，亦食象。二称家颐象在外，故不家食。贤人不食于家，见养于朝，酒醴笙簧，食于天家，吉可知矣。”这是对《大畜》卦象的论述。天不可能存于山中，而是天之阳气畜养于山体之中，说明君主畜养臣民的道理。

<原文>：彖曰：大畜，刚建笃实，辉光日新其德。刚上而尚

贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

<译文>：《彖辞》说：《大畜》卦，下卦《乾》阳刚建，忠实，其光辉能使人日新其德。《艮》卦在上刚健而又高尚贤明，能阻止下卦之刚健，是天下的大正。不在家中吃饭吉，是国家能善养天下贤能人士。对过江河有利，是说无论做什么事都有利，这是由于受到天的感应。

<释文>：大养道德，天下大正，天下从这时开始辉煌。一九七九年《立春占年考》中得《大畜》，是起跑线。到八十年代是伟大的时代，九十年代开始步入昌盛时期，中国历史的辉煌，就在这里展现。所以说，《易经》是人类社会发展的里程碑。

“孔颖达曰：乾健上进，艮止在上，能畜止刚健，故曰大畜。乾刚健，艮笃实，故能辉絜光荣，日新其德。”阳为大，又是光明。《大畜》上下两卦都是阳卦。上阳止下阳，阳气不散，畜聚之义。国家养贤能之士，是拢聚辉煌。所以“日新其德”。

“礼记云：事君，大言人则望大利，小言人则望小利，故君子不以小言受大禄，不以大言受小禄。易曰不家食吉。郑注，言君有大蓄积，不与家食之而已，必以禄贤者。贤有大小，禄有多少。”《礼记》在言明各尽所能，贡献大者受大禄；贡献小者受小禄，各得其所。

<原文>：象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

<译文>：《象传》曰：天在山中是《大畜》卦；君子要多学前人留下的语言，汲取有价值的东西，支配自己的行动，用来以养道德。

<释文>：天就是道德，人在天底下生存却找不到道德的来源。大山为什么那么宏伟高大，因为大山找到了道德的来源，才

能把天蓄积在山中。要想有大山的高尚，就要像大山那样，畜养天下道德。学习前人的语言，是蓄积道德的极好方式和方法，并在前人的语言中可以找到道德。

<原文>：初九，有厉，利已。象曰：有厉则已，不犯灾也。

<译文>：初九，有利害关系，利于停止《象传》说：有利害关系就停止，不会犯灾。

<释文>：初九与六四正应，六四是《艮》之初爻，能止初九，不会犯灾。

“刘沅曰：初九为六四所畜止，而不得伸轻进则危，故利于止。他卦以相应为相接，此卦以相应为相止。厉即灾也，畜止而不往，则不犯灾。”

<原文>：九二，舆说辐。象曰：舆说辐，中无尤也。

<译文>：九二，车轴错位，离开了轴槽。《象传》说：离开了轴槽，心中没有怨恨。

<释文>：说，同脱。指车轴脱离槽位。舆，车。辐，固定车轴的卡子。尤，怨恨。

初九利于停止，九二同样利于停止，“舆说辐”取象，是不得已而停之。说明有上卦《艮》在止，想动是动不了的。九二、六五正应。六五不叫动，九二难动。九二不能动，心中并没有怨恨。这是封建礼教产生的结果，君叫臣死，臣不得不死。这是天道，人道必须顺从天道。

“马其昶曰：内卦畜德之事，彖所谓能止健，大正也。初之不犯灾，知者利仁也。二之中无尤，仁者安仁也。畜德以仁知为大。”

<原文>：九三，良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。象曰：利有攸往，上合志也。

<译文>：九三，有骏马在奔驰，有利于艰难和贞正，每天都要有战车进行护卫，利于一切所有的行动。《象传》说：“利有攸往”是由于和上九的志向相合。

<释文>：九三和上九，志同道合像两匹骏马相互追逐。

“郑康成曰：逐逐，（彪谨案：郑本重逐字。）两马走也。闲，习也，日习车徒。”

“李士钊曰：逐，追奔也。三互震为惊走，上与同类，引之于前，故奔逐。艮山阻之，不可妄进。乾为舆，三，人位，为卫。离为日，乾至于三，亦为终日，乾惕故日闲。”《乾》三为“夕惕”之爻，故天天反复用战车进行护卫。”

<原文>：六四，童牛之牯，元吉。象曰：六四元吉，有喜也。

<译文>：六四，养小牛的圈，开始就吉祥。《象传》说：“六四元吉”是喜事。

<释文>：为了祭祀的需要，古人把初生的牛犊圈起来，独立饲养。这种做法一开始就是吉祥的。所以说“元吉”。

“晁说之曰：说文，牯，牛马牢也。周书今为牯牛马。”“牯”是用来饲养牛马的圈。

“姚配中曰：礼，祀天之牛，角黝栗，系于牢，之三月。故童牛之牯，馨闻于天，天佑之故元吉。”古祭祀天神的牛，一生下来以后就要单独饲养三个月，这种做法说明对神的崇敬和忠诚。才会得到神的保佑。

“李士钊曰：周礼封人，凡祭祀，飭其牛牲，设其楅衡。鲁颂，秋而载嘗，夏而楅衡。童牛之牯，所以养其纯一之性，而以祭天也。（彪谨案：礼言郊天之事，牲用犊，贵诚也。止唐刘先生择之曰，未知牝牡之情，此纯一之性，以童牛为吉也。）四之畜

贤所以养其纯一之德，而以事天也。书曰，吁俊尊上帝，畜贤之道也。”

“马其昶曰：阳畜于阴，二阴爻皆不可变，故皆举其爻。四应乾初，万物资始，故元吉。郊特牲云，万物本乎天，郊之祭也大，极本反始也。外卦畜贤之事，彖所谓不家食吉，养贤也。孟子曰，弗与天共位，治天职，食天禄也，士之尊贤者也。非五公之尊贤也，故畜生莫重于祭，畜贤必荐于天。”

<原文>：六五，豮豕之牙，吉。象曰：六五之吉，有庆也。

<译文>：六五，雄性猪的牙齿，吉。《象传》说：“六五之吉”有值得庆贺的价值。

<释文>：豮豕，去势的公猪。

“马其昶曰：四为初之牯，五为二之牙，豮豕供群祀之用。地官云，凡散祭之牲，系于国门使养之，是也。马阳物，言于阳爻，牛豕阴物，言于阴爻。”“四为初之牯，五为二之牙”说明阴阳相感，四与初爻，五与二爻，相互关联。马为阳作阳爻的象征物，猪牛为阴，作阴爻的象征物，这是《易经》的特点。四、五两爻言祭神之事，一有喜，一有庆，说明祭祀能得到天神的保佑，这是封建社会的一种迷信说法，古人信神，而人民只能在苦难中挣扎，今人不信神，天下人却过上了小康生活。社会的进步，不在于信神，而在于人们的创新精神。社会公德的培养。

<原文>上九，何天之衢，亨。象曰：何天之衢，道大行也。

<译文>上九，哪个天上的街道，这样亨通。《象传》说：“何天之衢”是说道德得到了大大地通行。

<释文>：这是对繁华景象激情地赞颂，道德充满人间，天下处处一片繁荣。天心，地心，人心，心心相印。《大畜》卦的这个结局，真是心花怒放，充满激情，它给人们留下的思考，是何

等地美丽。一百年间，只有一个一九七九年。

“附解云：本卦四阳皆贤人，下卦取其自畜，以自重而不轻进为美。上卦取其畜彼，以相畜而无妨害为贵。君养贤非一端，幼而服习，长而教训，涵养变化，学成而优以禄，德大而隆以师保，莫非畜贤之道。”

颐卦第二十七

颐，贞吉。观颐，自求口实。

谋求养，贞正吉祥。看谋求营养，是自己寻求口中的实惠。

颐是面颊，腮的部位，这里指口。《颐》卦是由《艮》、《震》二卦组成，象口。中间四阴爻象牙齿。

口中之物为口实，口实贞正不贞正，只有通过牙齿的咀嚼才能知道。上《艮》为止而不动，下《震》主动，下一动就是咬食物之象。《序卦传》说：物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。

“自求口实”是自己谋求口中的食物，用来保养身体。

“郑康成曰：颐，口车辅之名也。震动于下，艮止于上，口车动，而上因辅嚼物以养人故为之颐。颐，养也。观颐，观其养贤与不肖也。颐中有物曰口实，自二至五，有二坤，坤载养物，人所食之物皆存焉。观其求可食之物则贪廉之情可别也。”看人吃食物的情景，是贪还是廉洁便可以看得出来。说明人性之不同有贪懒，廉洁之分。

<原文>：彖曰：颐，贞吉，养正则吉也。

<译文>：《彖辞》说：《颐》卦贞正吉祥，养成正义才是吉祥。

<释文>：《颐》卦强调正义，正义是天的道德。没有正义，

就没有人类。大自然就是由贞正演化而来的。人有正义，才是一个真正的人，《易经》称为君子。

“李士钊曰：民生勤，故勤者养道之始。劳则休息，故止者养道之终。万物出乎震，成乎艮，生人之原委，即养道之初终。始动终止人道之正，外阳内阴，天道之正，人受中正以生，养不正则失所养，故养道必贵乎贞也。”养人之道动静结合，夙兴夜寐的道理。养，指修养。人的道德修养十分重要。“养不正则失所养”人的修养不正确，失其正，不能说成是有修养。古人提倡自身修养，现代人更应该注重自身修养。这是衡量一个人的道德标准。

<原文>：观颐，观其所养也。自求口实观其自养也。

<译文>：看《颐》卦的卦象，就是看其得到的营养。自己寻求口中的食物，就是看其自身修养。

<释文>吃食物，寻求营养丰富的来吃，人的自身修养，如同寻求食物一样。贞正的食品就是社会公德，“自求口食”是衡量一个人的道德标准。有什么样的道德，就是有什么样的口实。

“马其昶曰：观颐者，观其所养人何如也，何由知其人，亦观其人之自养，则其贤不肖可知矣。”看一个人的自身修养如何，就体现在一个人的言行上，有自身修养的人，“言必信行必果”温文尔雅，德高望重。

<原文>：天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉。

<译文>：天地能养育万物，圣人能培养贤能以及天下亿万人民。《颐》卦之时太伟大了。

<释文>：天地以元气养万物，圣人以正道养贤及万民。宇宙间，从天体到天下万物全出自《乾》元之气。一个国家同样是在《乾》元之气的演化下养育贤能以及天下亿万人民。无论是天体变化，还是社会的发展，全是“元气”之作用。“元气”就像食物，

筹铸人类。

“李舜臣曰：重道义之养而略口体，此养之大者也。急口体之养而轻道义，此养之小者也。养其大体为大人，养其小体为小人。”大人物的道德修养考虑的是天下人民；小人物的道德修养考虑的是自身利益。考虑自身得失的人不能说成是修养。而是人性共有的特点。所以“轻道义”之人一定要加强自身修养。

<原文>：象曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

<译文>：《象传》说：山的下面雷声轰鸣，是《颐》卦；君子说话要慎重，吃食物要有节制。

<释文>：《象传》告诫人们，自身修养大体要抓住两个方面，一是“慎言语”，一是“节饮食”。

“孔颖达云：先儒云，祸从口出，患从口入，故于颐养而慎节也。（张洪之曰：言语出而不可复入，饮食入而不可复出。故蒙之养正察于微，颐之养正先乎近。）

<原文>：初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

<译文>：初九，放弃了你自身的灵气，在看我腮动还是不动，有凶。《象传》说：“观我朵颐”是不足以说成高贵的。

<释文>：初九、上九是《颐》卦之主爻。你，指初九。我指上九。上九对初九说“舍尔灵龟，观我朵颐”这是两个阳爻的对话。

“李士珍曰：灵龟伏气不食，无求于世，无求则无欲，故能灵也。初体震动，不自养而求养于人，嗜欲深者天机浅，丧其灵明之美质，颐垂下动貌。初仰观上九，贪口腹之欲，失本体之明，故凶。上卦止则无欲，下动则多贪，故下卦皆凶，上卦皆吉，纵欲者可以戒矣”相书有下唇长，贪吃忙的说法，“下动则多贪”

一语双关，上级是颁布命令的单位，下级是执行任务的单位。不动则吉，动则多贪。初九不能自养（“彪谨案：观朵颐是不能安身以静，有动而竞争求禄之意也。福不至而辱来，故凶。”）

“马其昶曰：颐有自养、养人、待养于人三义。初阳在下，当自养，上九位在上，当养人，其四阴爻，则皆待养于人者也。象曰，贞吉养正，此论自养之道，自养必以正，养正必资平静，孟子曰：养心莫善于寡欲，寡欲即静也。今初居震体，妄动失位，不自养而求养于人，故凶。”

<原文>：六二，颠颐，拂经，于丘颐，征凶。象曰：六二征凶，行失类也。

<译文>：六二，一心想攀登山顶，去向上九求食，这种想法违背了常规。要把心愿寄托在初九身上才对，所以迹象有凶。《象传》说：“六二征凶”是其行动失去了同类。

<释文>：颠，山顶，指上九。拂，掸去。这里指违背。经，原是织布中的经线。这里指常规。丘，指初爻。同类，初九、六二同在下卦是自体，说成“同类”。意思是六二不应舍初而求上。

“马其昶曰：说文，天，颠也。颠，顶也。颠颐指上，丘颐指初。一阳亘于地下，丘象。上九为卦主，唯二、四与上无比应之义，故于二四皆曰颠颐，明此两爻亦当上所颐也。又论经常之道，二五皆居中有为，今不相应而同养于上，违乎常经，故二五两爻又同曰拂经。然五吉而二凶者，五比由颐之上，而二比初也。当颐时众皆养于上，二独以自体之故，不能拒初而往求之，谓之行失类。盖初以阳刚之才，妄动于下，乃草泽之雄也，其私惠足以及人。圣人惧二之失所祈向，故深警焉。”

<原文>：六三，拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。

<译文>：六三，不遵循养正的道理，所有贞正者皆凶。十年不可以运用，不会有利的。《象传》说：“十年勿用”是因为其道德太悖逆了。

<释文>：六三与上九正应，凭这一点优势，想独吞上九之养。这就违背了养正的道德。所以“拂颐”。“十年”指十天干之数，十年已经到了终点，其意思是永远不可以应用。

上九居天位，是养天下之正。“天地养万物，圣人养贤以及万民”的养都来自上九。上九养天下，就如“君至养贤以及万民”。六三贪天之功为已有，“大悖也”。

“李士钊曰：六三不中与不正，恃上九独与之应，急求其养。阴以应阳为美，犹豫初六与此爻，反以应阳而凶。盖求养不以道，阴险谄媚，有应以济其欲，则必凶矣。”

<原文>：六四，颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。象曰：颠颐之吉，上施光也。

<译文>：六四，爬上山顶寻求养正之道，吉。两眼凶狠贪婪地注视山顶，恨不得马上就能得到。《象传》说：“颠颐之吉”是上九施舍的光芒。

<释文>：六二“颠颐”是种妄想，原因是离得太远了。六四就处在山脚下，所以“上施光也”。下卦皆凶，是由于下卦是《震》卦主动。妄动失位，不自养而求养于人，故凶。上卦《艮》为止，主静。有养正之德，故吉。

“李士钊曰：六四居阴则静，得位则正，体艮则止。与初为应，初不能养，故颠颐以求养于上。大离为视，坤为虎，艮为山，四在山内，有虎象。圣人不禁人之欲，而有以节之，故荀子曰，使欲必不穷乎物，物必不屈乎欲，两者相持而长，是礼之所起也，故礼者养也。欲不逞而得养，何所咎乎？”

<原文>六五，拂经，居贞吉，不可涉大川。象曰：居贞之吉，顺以从上也。

<译文>：六五，顺从上九是违背常规，能居守贞正从而吉祥，不可以去渡大江大河。《象传》说：“居贞之吉”是由于能顺从上九。

<释文>：六五虽一国之君，自身修养必顺从天道，上九就是天道。在人也定是君主的老师。刘备三顾茅庐请诸葛亮与此爻义同。

“杨万里曰：上九位臣而德师，六五贞固顺从，而天下自得其养矣。此真圣人养贤以及万民之事。”

<原文>：上九，由颐，厉吉，利涉大川。象曰：由颐厉吉，大有庆也。

<译文>：上九，从这里养天下，非常厉害，吉。对渡过江河有利。《象传》说：“由颐厉吉”，有大的庆贺。

<释文>：上九是天，天下万物由这里养出。君王也是人，人由天养，六五顺从上九是顺从天道。君王能顺从天道，更何况天下万物耶？上九之吉是善养天下，天下事无所不利。又何况过江河乎。值得庆贺是好事临门，善养天下而是天下最大的好事。

大过卦第二十八

大过，棟桡，利有攸往，亨。

《大过》卦，屋脊弯曲，只要去就有利，亨通。

《大过》卦，是阳大大地超过了阴，棟梁弯曲了。李士钊说“巽为木，又风桡万物。兑为毁折，中有四阳，两阴不胜其动，故桡。”

“王引之曰：过者，差也，失也。二五皆阳，不相应而相失。

阳爻相失，谓之大过；阴爻相失，谓之小过。大玄有差首象小过，有失首象大过。”相失，是失去了两相感应的效果。《大过》卦二，五两爻是阳，不相感应，是相失。《小过》卦，二、五两爻是阴，不相感应是相失。阳过阴叫《大过》；阴过阳叫《小过》。

“李士钊曰：有非常之事，然后有非常之功。豪杰乘时以立功名，任愈重则才愈出，事愈难则功愈大。苟大过之世，无以图大过之功，畏难苟安，天下事将谁属乎？”大过之时是非常之时，非常之世出非常之人，这是万物相互产生感应的道理。非常之人能建非常之功，这是不可脱离现实的因果关系。这个关系，就是万物发展变化之运动规律。

<原文>：彖曰：大过，大者过也。栋桡本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《大过》卦，阳刚为大，是阳刚大大地超过了阴柔。“棟桡”是指初爻与上六二阴太衰弱了。阳刚太过而同时又得到了二、五两个中爻，上卦是《兑》说，下卦是《巽》风，就像风在沼泽地上通行，有利于一切行动，于是万事亨通。

<释文>：“王弼曰：初为本，上为末。危而弗持，则将安用？故往乃亨。”由于本末弱，危急而很难持久，还能发挥什么作用，也只能“往乃亨”。大过非同一般，只能在危急情况之下出现。

“何秀曰：棟桡则屋坏，所以桡由于初上两阴爻也。”棟梁坏在初爻和上爻，初为根，上为尾，形势危急，其情景可谓之大。

“杨绘曰：不曰义者，不可以常义拘。不曰用者，非常之可用。用权之时，成败之机，间不容发，可不谓之大乎！”杨绘说出了“大”字的含义。事情大到什么程度，“间不容发，成败之机”

这种情况应当机立断。所以李士钊说这是“非常之事”。“然后有非常之功。”

“沈起元曰：阳以阴为宅，阳过盛而阴衰宅不能容，阳安所？速救之乃亨，故大过为死卦。人之死，皆由阴不能养阳，而强阳飞越也”人死原因是阴不能养阳，而阳气离散。这样说明十分科学，阐述了《易经》的唯物、维物观念。

“刘沅曰：大过者阴之过也。弱，为阴柔。四阳居于中，故曰刚过。中者，二五，内外卦之中。人当大过之时，立非常之大功，成绝俗之大德。苟非其时，或有其时而无其德与才，皆不得借口于大过。大过非过，当大过之时，因常人所不及则以过。尧舜禅让，汤武放伐，孔子作春秋，孟子好辩，皆似过而实非过。非仁熟义精，亦恶知大过之时大哉？”

<原文>：象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

<译文>：《象传》说：泽水灭掉了树木是《大过》卦；君子要像树木一样独立不会感到危惧，隐蔽在世界上并不会感到烦闷。

<释文>：《象传》为处在非常时期的人说出了非常稳妥地处世哲学。要像树木一样，死而不惧，独立泽中。能做到这一点，无论在什么样的危急情况之下，都不会苦闷。

“李鼎祚曰：凡木生近水者，杨也。遇泽大过，木则漫天焉。二五枯杨，是其义也。”

“程传云：泽，润养于木者也，乃至灭没于木，则过甚矣。君子观大过之象，以立其大过人之行。天下非之而不，遁世不见知而不悔，如此然后能自守，所以为大过人也。”人处在《大过》世态之时，一切难以顾及，谈不上什么“自守”、“无闷”之事。《象传》中的“不惧”、“无闷”是说一切顺其自然。如值成败之

机，便可立非常之功。不在其位，不谋其政，此只是对当事人言之矣。

<原文>：初六，藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。

<译文>：初六，垫祭品用白茅，没有错。《象传》说：“藉用白茅”是由于阴爻在最下面。

<释文>：白茅，一种野草，古人祭祀，在摆供品时，先在地上铺一层茅草，把供品摆在茅草上面。

“杨万里曰：君子当大过之世而在下，柔以顺承，洁以自淑而已。郭林宗言大厦将倾，非一木之支。不忤群小，独免党祸，无咎也”初六在《大过》的世态之下，为独免灾祸，祭祀神仙和祖上。在供品下面垫上茅草，说明心地诚实，小心慎重。

<原文>：九二，枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。象曰：老夫女妻，过以相遇也。

<译文>：九二，枯死的杨树，在根部又长出了小树。就像一个老年人又重新得到了女儿和妻子。没有不得利的。《象传》说：“老夫女妻”是由于年龄太过又重新和女人相遇。

<释文>：稊，指根部分蘖出小树。

“虞翻曰：稊，稊也。”

“李士钊曰：稊，芽也。”《新华字典》无此字。当是“稚”字。

枯树过，小树生，是本死根未死，有小树达救还可能有□活的机会。“九五，枯树生华”就是枯死的杨树又复活了，树枝上又长出了绿叶。阐述了宁死不屈的道理。天下宁死不屈者，共产党人是也。大过之时宁死不屈，“独立不惧”是非常时期有非常之人。“有非常之事，然后有非常之功”。李士钊说“任越重则才愈出，事愈难则功愈大”。共产党的革命事业可以用此话作出总

结。这是万物都在寻找平衡的道理，牢记“无妄”二字，心安理得。

“刘沅曰：二五近本末弱，故皆象杨。曰枯者，大过于时之义。稊，木蘖也。二爻阴在下，故然生稊，稊者下之根也。五爻阴在上，故言生华，华者上之枝生也。生稊者生意不息，故曰过以相遇，生华者生意将竭，故曰何可久。老夫，已娶之夫也。应兑少女，故象女妻，女妻，未嫁之女也。老夫得女妻虽过乎常，然阴阳相遇，形成生育之功，过而不过，故无不利。”

＜原文＞：九三，栋桡，凶。象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

＜译文＞：九三，房脊梁变弯曲了，凶。《象传》说：“栋桡之凶”是不可再进行辅助了。

＜释文＞：“李士钊曰：下卦上实而下弱，下弱则上倾。三居下卦之上，曰栋桡凶，言下弱而无助也。上卦上弱而下实，可实则可载。四居上卦之下，曰栋桡吉，言下实而不桡也。”初爻弱，导致三爻凶，是房梁变形而曲，是大过卦论述中心。弯曲的栋梁如果再加以辅助可以免凶，凶就凶在不可以辅助了。正像刘沅所说为“刚愎自用”者，敲响了警钟。

＜原文＞：九四，栋隆，吉。有它，吝。象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

＜译文＞：九四，栋梁厚实而挺直，吉。有上六会产生吝难。《象传》说：“栋隆之吉”是九四没有向下弯曲。

＜释文＞：九三是阳居阳位，阳刚太过，导致弯曲有文无质；九四阳居阴位，阴阳和合而吉。有文有质。

“李士钊曰：四应在初，初在下不能害四，故曰栋而隆。”隆，厚也，重也。国语曰，不厚其栋，不能任重。重莫如国，栋莫如

德，隆则足任重，故吉。”李士珍引用《国语》说明“栋隆吉”的道理。《易经》的表现方法是以卦象喻人事。九四“栋隆吉”是房主人选择房梁时材料选择得好，木质坚实，粗而厚重。这就是象国家选拔人才，人材选择得好，就能担当重任，好与不好，全在于人之道德。谁给钱多就提拔谁是选择不出好人才的，其用钱买官之本身，就是种不道德的行为。凡是花钱买到的官吏，不是好官吏。要是把重任交给他，他不会走正道。这样下去，房脊梁就弯曲了。

“不厚其栋，不能任重”有两个含义。一是说要选拔质量好的栋梁。一是说要厚待被提拔上来的栋梁。如果其栋梁的质量不好，越厚待，越要变形。

<原文>九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

<译文>：九五，枯杨的树枝上又重新长出绿叶了，是一个年龄很大的老妇人却找了一个年龄不大的男人做丈夫。虽没有大过错也不会得到什么荣誉。《象传》说：“枯杨生华”哪里能长久呢？“老妇士夫”是种丢丑的事情。

<释文>：“李士珍曰：木生芽则可久，华一时则枯落不可久。救过之道，务内不务外为其实不为其华也。二乘初，以阳乘阴，故夫得妻。上乘五，以阴乘阳，故妇得夫。阳可过阴，阴不可以过阳。老夫少妻则可生，妻老夫少则不生也。过时而相合，不能成生育之功，固无得而称也。”救过之道，贵在务实，是这段说明的中心。“为其实不为其华”是为其质不为其文。也就是说必须从实际出发。

<原文>：上六，过涉没顶，凶，无咎。象曰：过涉之凶，不可咎也。

<译文>：上九，阳气太过了，还要在阳气中趟着走，阳气错过了头顶，有凶。没有错。《象传》说：“过涉之凶”是不可以错的。

<释文>：“孔颖达曰：处大过之极，犹龙逢比干忤无道之主，遂至灭亡。其意则善，而功不成，复有何咎责？”用比干纣王之事说明“过涉没顶”是不可以错的道理。

“沈起元曰：大过虽嫌于过，实乃大者之过。大，阳也，君子也，正气也。上居大过之终，自无求全之道。凶之下系以无咎，孔子更以不可咎释之，深予之也，斯为圣人之书也。”“大过之终，无自全之道”说明处非常之时，决不以自全而为终，要顺应这种规律，必须“没顶”。这种“没顶”是有条件的，必须是不可可以错的事情。所以《本义》说：盖杀身成仁之事。”

“刘沅又曰：不可咎者，人不得而咎之也，论其心不论其功，论是非不论厉害，故无咎。”人不可说其有错，是由于秉心而论，不言功绩，论是非善恶，不论利害关系，没有“杀身成仁”的精神，是绝对办不到的。

“彪谨案：……至不幸而占灭顶之凶，似过乎寻常，而志则光乎日月。得圣论为衡，而知归咎之不可，使志士仁人之心，可大自于天下后世。念我先世从容就义，若临深渊，虽明知其灭顶而不可以不涉，恪守经训躬蹈之矣。”说《易经》是人类社会的里程碑，因其为世人指明了前进的方向，为正义视死如归，有多少中华儿女在《易经》的指导下作出了可歌可泣的事迹。

坎卦第二十九

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

水反复地冲刷而不间断地流淌是《坎》卦。诚实，讲信用的

观念永远系结在内心，在这种观念的指导下处处亨通，集体的行动里面存在着高尚的品质。

“刘沅曰：水流不休曰习。”“习”字含义是反复去做，从不间断。

“横渠易说云：坎离天地之中，二气之正交。”二、五两爻为一卦之中。中，指中心位置。《坎》卦二、五两爻是阳，所以，《坎》卦是阳卦；《离》卦二、五两爻是阴。所以《离》卦是阴卦。

“苏轼曰：坎，险也。水之所行，而非水也。惟水能习于险。其不直曰坎而曰习坎，取于水也。”坎，高低不平，所以才会有危险是说《坎》有危险。只有水能在这危险的地方不停的流淌。

“李舜臣曰：坎正北，于时为子，为夜之中，而一阳生。离正南，于时为午，为日之中而一阴生。天地阴阳之中，乃造化张本地也。坎在物为水，在人为精，以昼观之，中实即精藏于中，水积于渊之象。离为火之神，中虚即寓于心，火明于空之象。中实者坎之用，是为诚。中虚者离之用，是为明。作易者因坎离之中，而寓诚明之用，古圣人之心学也。”李舜臣通过对《坎》、《离》二卦的论述，说明了古人作易之心，“而寓诚明之用”是说心地诚实要象《坎》卦，居险而不惧。心地明亮要象《离》卦，虚中而谦逊。

“刘沅曰：人秉天之理气，得之阳者为性得之阴者为命。阳交于阴，阴中含阳，而命中有性，为义理之心所寓。性转为情，心之所以不正，事之所以多险也。序卦，物不可以终过，故受之以坎。坎过极而陷，故次大过也。此卦重坎，是天地所以交，而气质所以陷溺天良。习于坎而不能复性，常人之所以流而忘反，习于坎而保其天良，君子之所立命修身。有孚而得乎理之正，则心

乃为性，而得亨通，行事有日新月盛之美也。”刘沅把人身素质的形成论述得十分透彻。即强调了先天素质的同时又强调了后天的立命修身的重要性。

“李士珍曰：不生于天而行于地。坎生于乾而交于坤。坎者乾之中子，而坤之后天也。中实者水之体，外虚者水之用。乾中之阳陷于坤中，为坎；坤中之阴丽于阳中，为离。坎离者，天地之交也。天地本交，特于水火见其功；乾坤本交，特于坎离微其用。六子并列，而坎离独为天地之枢者，以其得中气也。”李士珍论述了水火在构成天体中所起到的作用。《乾》阳是《坎》之精，所以中爻是阳。坤阴是《离》中之质。所以，中爻是阴。《坎》是《坤》中得一阳，所以诚信而亨通；《离》是《乾》中得一阴，所以光明能外现。虚心而承受万物。《坎》、《离》融为一体，是天地交，万物生也。

坎为水是人之肾，肾经是人之根本。离为火乃人之心脏，心脏动血液通，而《坎》卦又是人血。心血相关连，缺一不可。所以“独为天地之枢也。”

<原文>：彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也，行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时用大矣哉！

<译文>：《彖辞》说：反复冲刷从不间断是“习坎”，上下两坎重叠是双层危险。水流动而从不外溢，行在险中而从不失掉信用。维持诚信于是处处亨通，是由于二五两阳爻得中。正因为这样，只要行动就存有高尚，所到之处都会有功。天体运行的危险是不可以上升的，大地的危险是高山大川和丘陵。王侯公卿设置险要关口是用来守护自己的国家，危险之时用太伟大了！

<释文>：“刘沅曰：习即重字之义，重险叹之也。天交于

地，而坤中孕乾，万物之精浮而为水。人心稟天之良，其气则天之所以合，其理则天之所以主也。天不能有阳而无阴，人心不能有理而无欲。圣人补造化之憾，以复性望人，欲人得其刚中之理，而返乎阳之性，故即水以示人。流而不盈，谓流行各足，而无泛滥。理之即物而各如其分者，视此也。行险而不失其信，谓经历幽阻，而卒达四海，气之充周而无间断者，视此也。天之险以气，地之险以形，王公设险守国，则人为也。天地之理充周流行，曷尝有险？形气则居然险也。王公体天养民，何必恃险？不得已而然，因险而转得其平，险何足为累哉！圣人欲人化形气之拘，而全刚中之性，故曰险之时用大矣。险非大，用险者因时之义大，此所以为习坎也。

又曰：坎离得乾坤正体，而坎又乾宫真阳所寓。水亢天之精，人秉精气，得纯阳之真性。惟至诚尽性，化其气质之私，以复其性所谓刚中也，中存刚正，而不偏任乎刚。习坎有孚，所以全刚中之性，不为形气所拘，此直指示人心。章氏潢谓一阳陷二阴内，道心惟微是也。象象略示机缄，六爻第以险为象，以天地之藏不可尽拽也。惟恃有刚中之德，戒惧慎独，操心虑患，履险而得其平，此教习坎之意。”

<原文>：象曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

<译文>：《象传》说：水总是不停地流淌，是习坎；君子要经常性地发扬自身的道德品质，一贯地坚持学习受教育之事。

<释文>：“刘表曰：洊，仍也。”

“陵绩曰：水通流，不舍昼夜，君子象之，以常习教事，如水不息（李光地曰：教事谓道艺也，进德修业，不舍昼夜。）

“司马光曰：水之流也，习而不已，以成大川。人之学也，习而不已，以成大贤。”

“刘沅曰：沅，流相续出。始终如一曰常，一再不已曰习。君子象之，学而不厌，诲人不倦，如水沅至，此习坎之实也。”

<原文>：初六，习坎，入于坎窞，凶。象曰：习坎入坎，失道凶也。

<译文>：初六，水不停地流淌，流入坎陷之中，越陷越深，难以出险。有凶。《象传》说：“习坎入坎”失掉守信用的道德是有凶的。

<释文>：习坎入坎，进入险中却遭遇到了更大地危险。指在危险的漩涡中盘旋。

“说文引易云：窞，坎中小坎也。”

“李光地曰：小人以避就之私，侥幸之术相胜，自谓能习乎险，习之越熟，陷之越深。中庸曰，人皆曰予知，驱而纳诸罟获陷阱之中而莫知避也，习坎入坎之谓也。”

<原文>：九二，坎有险，求小得。象曰：求小得，未出中也。

<译文>：九二，坎有危险，处在危险当中只能寻求小有得。《象传》说：“求小得”是没有走出中间一爻的缘故。

<释文>：“虞翻曰：阳陷阴中，故有险据阴有实，故求小得。”《坎》卦是险，九二处险之中，只能有小得。

“折中云：凡人为学做事，必自求小得始，如水虽涓涓而有源，乃行险之本也”无小难有大，凡事相对而言，由小而大不断地增长，由大而小是逐步消退。

“李士钊曰：阳实故得，（彪谨案：阴虚为失，初上两爻皆阴，故皆言失道。）以居阴位，故小有得。”

<原文>：六三，来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用，象曰：来之坎坎，终无功也。

<译文>：六三，水流往来横冲直撞，巨石沉没陷入危险当中而入于更危险的漩涡。不可以施行了。《象传》说：“来之坎坎”始终是不可以成功的。

<释文>：水势来之迅猛，横冲直撞，巨石沉没是水在上涨，由坎之阻挡而形成旋窝。危急情景从而可见。九二细水涓涓，缓而纹静和六三形成鲜明对比。所以六三功不成名不就

“李士钊曰：上承外卦之坎，故险。下乘内卦这坎，故枕。倚着不安之象，不可施行。”六三是下卦之终，乘下卦之坎，又迎上卦之坎，坎坎有险，故“来之坎坎”。

“马其昶曰：二阳为水，四阴皆坎。往有功者水也，非坎也。来往坎坎，言水之泛滥冲突也。险且枕，（释文云：枕，古文作沈）沈者没也，言堤防沉没。盖水以动为功，坎以静为功。坎而屡迁，水必横决，则非坎者亦入于坎窞，故曰无功也。初之入坎，其陷者深；三之入坎，其陷者广。勿用，谓勿变也。二之水流归于五，三四当其冲，故皆不可变阳以塞其行”

<原文>：六四，樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

<译文>：六四，一壶酒，两筐供品用瓦盆装着放在窗台上，终归不会错。《象传》说：“樽酒簋贰”是由于处在阴阳两爻的交界的地方。

<释文>：簋 guǐ 盛供品的竹制器具。牖，窗。樽，酒具。缶，土制瓦器。

六四处上卦之初，能用祭祀的方式表达诚心，求得平安，符合了礼教的规范，所以“终无咎”。

阳是天神，阴是地府，阴阳交际，神祇所在，祭神者其实是在安慰自心。心神得到安慰，能增强坚定信念。和现代人的誓言

起着同样地作用。

“李士钊曰：六四重阴故贰，簋以代缶，昭其质也。应天以实不以文，事上以诚不以华，樽酒虽薄，簋贰虽少，用缶虽朴，亦足达诚敬而行燕享之礼。牖所以通明，约以达已之诚，即以通君之明，启其一隙灵明，引之大道，此格君子之善法也。孟子不斥齐王所好，而委曲开导，可以醒其迷矣。”

<原文>：九五，坎不盈，祗既平，无咎。象曰：坎不盈，中未大也。

<译文>：九五，坎水没有满，只要有诚敬的心情，水既能平稳。不会错。《象传》说“坎不盈”坎中间的水流没有往大涨。

<释文>：只要对神有敬意，水流则能平稳。“祗”指六四，六四摆供品敬神，九五的水流平稳，说明万物互相感应的道理。六四是臣，九五是君，臣子有忠心，君主才能治理好国家。

古人信神是有时代背景和社会根源的。古人的迷信心情可以理解，要说《易经》迷信，只能体现在这里，然而《易经》之深刻地哲学思想却不能用“迷信”来取而代之。

排出表面现象，实际上这里阐述的是万物相互感应的道理。国家能不能繁荣富强，是天时、地利、人和相互感应的必然结果。在《立春占年考》中已经找到了答案。

<原文>：上六，系用徽墨，寘于丛棘，三岁不得，凶。象曰：上六失道，凶三岁也。

<译文>：上六，用二股和三股的绳捆住，系好以后放在棘丛中，三年之内不会得到，凶。《象传》说：上六失去了道德，要凶三年。

<释文>：上六是小人乘阳有罪，失去了做人应具有的道德。用绳子捆绑起来，三年不得释放。

“刘表曰：三股为徽，两股为墨，皆索名”“徽”和“墨”是绳索的名字。

“九家云：坎为丛棘，为法律，上罪三年舍。”坎是棘草丛，水为法律，罪犯放在草丛中，受到水的冲刷。以洗污秽，诉清罪行。

“刘沅曰：系，缚也。坎黑色，变巽为绳徽墨象。寘，置也，囚禁之意。坎为坚多心，棘也，重坎丛棘也。”

“郑康成曰：上六乘阳有罪，缚以徽墨，置于丛棘，使公卿以下议之，其害人者置之环土，而施职焉，以明刑耻心。能服者，上罪三年而赦，中罪二年而赦，下罪一年而赦。不得者，不自思以得正道，终不自改，而出环土者杀，故凶。”郑康成论述了周朝的法律制度。“置于丛棘”就是把罪犯囚禁起来，用木棍在地上画一个圈，“环土”指在地上画的圈。如有不服从者走出“环土”就要被砍头。

离卦第三十

离，利贞，亨。畜牝牛吉。

《离》卦，利贞正，四处亨通。能养其顺从道德者则吉。

牝牛，指《坤》卦，有顺从道理的道德。所以能吉。《离》卦是《坤》，卦中一阴爻到《乾》卦当中。离为火，在天主日，在人主心，为文明。具有《乾》卦之刚健，又有《坤》卦之柔顺。“是天地所以交也。”

“虞翻曰：畜，养也。坤为牝牛。”

“刘沅曰：牝牛健而驯，实牡牛之所自出含刚健于柔顺，人之韬光孕德如之。离中之阴本坤体，故象牝牛。”“人之韬光孕德”是指人心。离象是人心。

“李士钊曰：刚柔相济，柔得中而二得正故利贞。阴阳通，故亨。坤为牛，牛有顺德，牝牛尤顺，德可祭天，功可利人，谨养人以待用，故吉。礼，人君无故不杀牛。周礼，牛人掌养国之公牛。离为君象，故畜之。牝有生生不穷之意，重离相继之象也。亦喻君道当养成在中之柔德，事天勤民，常保其位而吉。”

<原文>：彖曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

<译文>：《彖辞》说：《离》卦，是美丽。日月能使天美丽，农作物和草木能使土地美丽。上下两《离》卦是双重光明，光明的美丽就是正义。有正义才能化成天下。中间一阴爻是温柔而美丽又中正，所以四处亨通，这就是养牝牛的吉祥。

<释文>：“刘沅曰：火无常形，丽物而明。序卦，坎者陷也，陷必有所丽，故受之以离。此就次序之意言之，非本卦正义也。坎内阳而外阴，性之含也。离内阴而外阳，情之著也。明暗互代，阴阳相须。天地之气，阴以含光，阳以发泄，然其体用相资，即文质相丽。一阴附丽于上下之阳中，虚明之象。二柔丽四阳之中，得其中正，不自用其明，而其明愈著。人能得文明之正，乃可化成天下。日月四句极赞离之象，柔丽以下乃释彖词。”

刘沅对阴阳相感阐述得十分透彻，说坎中含有阳性，离中藏有阴质；阳在阴内发光，阴在阳中含情。“体用相资，文质相丽”说出了天造万物的精华。

“李士钊曰：火外实内虚，实象火之著物，虚象火之流行。惟虚生明，离之时以中爻之虚也。离根于坤而交乎乾，坤之中女，而乾之后天也。乾坤者阴阳之正体，坎离者乾坤之大用，故上经始于乾坤终于坎离。坎中实，诚也。离中虚，明也。于坎离中离

诚明之道，此圣人之心学欤！”

李士珍强调了水火在万物相感的过程中所起到的作用，最终归结到“诚”、“明”二字上。在体有“诚明”二字，才能有规律地进行运转，人类社会有“诚、明”二字，才能不断地向前发展，这两个字，是构成天体的核心，故能化成天下。这两个字又是圣人之心，学者悟透“诚、明”二字，可步履圣人。

<原文>：象曰：明两作，离；大人以继明照于四方。

<译文>：《象传》说：两个《离》卦作落在一起，是一个《离》卦；大人要不断地发挥光明来普照四方。

<释文>：前一个《离》卦指三爻卦，后一个《离》卦指六爻卦。“明两作”是指两个三爻卦。“明两作”有永远光明的意思。大人要像天上的太阳，永远明照四方。

“刘沅曰：火炎上曰作，两离附丽以成文明。大人，大德之人。在下则圣人，在上则王者。明德如天，故能继天以照天下，内含章而外发育，四方之照无地不明。

又曰：水火为天地之精，金木即水火之神，土则中气，运四象者也。人秉水火为精神，神藏于心，心本火精。地二生火，天七从之。离卦二阳乾体，其中一阴坤也，阴为主而阳反居外，故人心易昏而难明。离中之阴私下去，天理之纯全不复，故复性之功，非体天地之撰而通神明之德，无以全性也。心丽于理则正而明，明则通，故亨。丽于欲则邪而昏，昏则塞。坤为子母牛，牝牛所以孕阳也。离中一阴本坤，专气致柔，此静存之理。二五皆柔丽乎中正。火之为用，相得益彰，继续弥光，故曰明两作离。”

火为心精，在乾天之中心，天体得之而地球顺心而旋转，其心也正，其体也明。难怪人们把英明的君主称之天上的太阳，太阳是救世主。

人心却大不相同，刘沅说“阴为主阳反居外，故人心易昏而难明，离中之阴私下去，天理之纯全不复。”《离》卦中的一阴，就是私心。这是阴主黑暗，是小人的道理。人有私心天经地义，基于此，要打造私心，使之顺从公理，圣人的教化，就是从这里开始，也正像刘沅所说的“复性”，复回纯阳贞正之性。

<原文>：初九，履错然，敬之，无咎。象曰：履错之敬，以辟咎也。

<译文>：初九，行走在交错杂乱的大地上，大地对其十分尊敬，没有错。《象传》说：“履错之敬”是由于其能排除一切错误。

<释文>：“陵希声曰：错，交杂之貌”。

太阳刚刚露出地面，阴气立刻纷纷上升，大地一片杂乱。阳光照到哪里，哪里一片肃静《乾凿度》云：“万物始出于震，阳气始生，故东方为仁。成于离，阳得正于上，阴得正于下，尊卑象定，故南方为礼。”《离》卦是南方维卦，《彖辞》云：“嘉会足以合礼”指的就是此爻。太阳和大地开始相会，人类的礼教就从这时开始。正因为如此，才受到了大地的无比尊敬。“李光地曰：敬者人心之朝气也，能常敬则不昏矣。”人之朝气固然可敬，人类的光明就从这时开始。

“刘沅曰：在卦之初，日出之离也。朝日初出，群动交作，故履。人心之动，如火之始然，朝日之方升，平旦之气未远，履纷错之事而敬以直之，所以辟咎。旦气方清，以道心长保其明，故无咎。像美其敬之善也。”“朝日初出，群动交作”是阴阳始交，万物纷纷而动，这就是“履”的含义。万物之履从此时开始。交错杂乱之事也就从这时开始，逐步走向正直，这是在阐述万物发展变化之运动规律。这个规律是任何事物也阻挠不了的。所以，

“旦气方清，以道心长保其明”。“道心”就是存在的道理和道德，长保天体运转和生物之心。

<原文>：六二，黄离，元吉。象曰：黄离元吉，得中道也。

<译文>：六二，《离》卦光明来源黄色含有天地元气贞正之吉。《象传》说：“黄离元吉”是由于得到中间一爻的道理。

<释文>：黄，地色。指《坤》卦。《离》卦的光明色彩就是《坤》中发出来的。“黄离”是天地元气的象征，《离》本《乾》体，而黄是《坤》色。“李士钊曰：处阴之正位，而得坤之中气，天地中和之气所由聚而发也。地之正色于此爻见之，坤凝乾于此爻显之。坤纯地道，故必在五正乎天位，始足以凝乾元也。”

李士钊阐述了《离》卦是“天地中和之气，所由聚而发的道理。”“刘沅曰：中道，天地之正道。其美在中，蕴于不穷，故元吉。”

<原文>：九三，日昃之离，不鼓缶而歌则大耋之嗟，凶。象曰：日昃之离，何可久也。

<译文>：九三，太阳转到西方之离，不用敲打缶而唱出的歌，乃是超过七十岁老人的叹息声，凶。《象传》说“日昃之离”怎么会长久呢。

<释文>：昃，太阳偏西。缶，土制瓦器。耋，过七十岁的老年人。嗟，叹息。

不用敲打缶所唱出的歌，是没有节奏，没有韵律的歌。而是老年人面对夕阳发出的慨叹。凡是发出这种慨叹之人，一生坎坷，心愿难以达成。九三本来与上九两相感应，由于两阳相对不相感应。所以心愿难以达成。这是在阐述万物相互感应的道理。

“李士钊曰：三不中正，志荒时过，方思为晚景之娱，忽又悲死期之至，兴极悲来，故凶。人苟中无所得，则死生之感，是以

扰其天怀。不知日之出没常也，而其明自昭天让；人之死生常也，而其道自在古今。君子抱道在已继往开来，可以生亦可以死，不必作达观之见，以得时行乐为高，而亦无死生契阔之戚。九三内无得于己，外无传于人，存没之悲，至晚年而益切。向之强作阔达，偷间寻乐者，至此已不知何往矣。嘬其泣矣，嗟何及矣，此其所以凶也。”

<原文>：九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。象曰：突如其来如，无所容也。

<译文>：九四，雷电突然触及到了树木，天火突然来临，满山遍野烧了起来，野兽全被烧死，尸体抛弃在山上山下。《象传》说：“突如其来如”无论任何动物、植物，天火对它们是不会宽容的。

<释文>：九四阐述的是人类社会火的起源。远古时期，人类根本不知道什么是火。吃的全是生冷食物。突如其来的闪电烧着了大树动物全被烧死，人们拣被烧死的野物来吃，感到非常好吃，就把山上没有燃尽的火种保存起来，打回野物烧熟了吃。“如”，用在动词所前面表示状况或样子。

九四之《离》天火突如其来，是由于初九来到九四，两阳相会不能相感而导致起火，和现代的导电起火是一个道理。爻词说明了火的性质及其作用，同时阐明了火的起源。

“刘沅曰：卦以养德继明为美。四当两火相继之际，刚而不中，见逼于三，见弃于五，故凶。非人不容，自失其所以容之道也。俗谓无明业火。无明，不明；业，罪也。子言辩惑而日一朝三忿，即此意。圣人深戒刚暴之流，而极其祸如此。”刘沅说六四是无明业火，给人们带来突如其来的灾祸。凡是罪恶，不是人们不能容忍，而是其失去了叫人容忍的道理。圣人为了“深戒刚暴

之流，”作出了这样的爻词。

“李士钊曰：九四居不中正之地，内卦之明方终，突起欲代，为继位之谋，上欺五之阴，此父死争立之象，亦杀君之象，天地之所不容，下刚无人应之，上则必欲诛之，自作之孽，必不可活。故焚如，死如，弃如。”李士钊说九四不中不正，为了争得帝位，突然杀死了父亲“自作之孽，必不可活，故焚如，死如，弃如”古人弑父谋位之事而曾有之，这是天大的大逆不道，“焚如，死如，弃如”难平民恨。

“马其昶曰：荀爽对策云，离在地为火，在天为日，在天者用其精，在地者用其刑。夏则火王，其精在天，温暖之气，养生百木，是其孝也。冬时则废，其形在地，酷烈之气，焚烧山林，是其不孝也。据荀此对，火之于木，有孝不孝两义。五有中德、出涕沱若，是其孝者。四既失正，又以离火焚巽木，是不孝者。继体之时，变故多端，为法为戒，其义大矣”《离》卦之火在夏天能养育草木是其为孝；在冬天焚烧山林是为其不孝。六五吉是孝，九四是不孝。郑康成采用了马其昶的说明，并解释说“不孝之罪，五刑莫大焉。焚如，杀其亲之刑。死如，杀人之刑。弃如，流宥之刑。”郑康成说出了不孝之罪的定性方法。从而可以看出古人对孝道十分重视。

<原文>：六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。象曰：六五之吉，离王公也。

<译文>：六五，哭得鼻涕一把泪一把的样子，悲悲切切叹息不绝，吉祥。《象传》说：“六五之吉”由于此爻是《离》卦的王公。

<释文>：《离》卦六五，是火之王。为了让人类分享火的作用，必须采用九四的方式、方法。把火种散布于天下，但不忍心

烧死那么多野兽和草木，才伤心地大哭起来。这是《易经》的仁慈为怀的真实写照。体现善良的敦朴精神。六五以哭为吉，孝道从这里开始。火主人心，人心是道德的产物。所以，万物骨肉相连，万物有丧，其心怎能不动。所谓喜怒哀乐发于心，这是《易经》化成天下的根本。

<原文>：上九，王用出征，有嘉斩首，获匪其丑，无咎。象曰：王用出征，以正邦也。

<译文>：上九，君王派我出征，由于灭掉一切贼首，受到了奖励。凡是可恶的东西全被俘虏。没有过错。《象传》说：“王用出征”是为了端正国家的尊容。

<释文>：丑，可恶，不光彩。

上九在阐述火的作用。火苗上达，发挥作用的就是火苗。“星星之火，可以燎原”，火是人的精神所在。火的作用可以激励人心“满腔怒火”足以能表达人心。

“王安石曰：斩首，歼厥渠魁之谓。”

“蔡渊曰：王，王也，离为甲冑戈兵。”

“刘向曰：言美诛首恶之人，而诸不顺者皆来从也。”

“李士珍曰：日在上则明反远，火势高则人畏而不敢犯，故王用此刚爻以征不服，有嘉美之功。嘉会所以合礼，火主礼，成军以礼，必有功矣。禽贼禽王，所获者非其丑丑类，乃其魁也。嗣王即位，不能化及天下，至于用兵，盖迫于不得已。仅能无咎而已。垂戒深哉。”

上经到了离卦全部结束，上经阐述天工，下经阐述地貌。上经论述天体的构成，元、亨、利、贞四大要素。天体以太阳为中心，地德之顺，就是顺从太阳。《易经》中的阳，实际上就是指太阳。所以，太阳为阳的代表物，太阴用月亮作代表物。而天体

中的各类星球皆属阴的范畴。宇宙大爆炸前为先天，宇宙大爆炸以后为后天。金、木、水、火、土为后天产物。后天是素与质的有机结合。水是天体最先分解出来的产物。《汉志》说天一生水，地以二生火，天以三生木，地以四生金，天以五生土。所以才有“天一生水，地六成之”的说法。由先天元、亨、利、贞的作用，发展到后天金木水火土。阴阳变化就是造化金木水火土的过程。水被分解出来以后，地球上的雨不知下了多少年，水的面积占据了地面面积的百分之七十。所以《易经》把水说成是坎险而陷。

下经论述地球的形成及天体的变化规律，说明地球上的一切都来自于“元，亨，利，贞”的作用。下经用《咸》卦开头，说明天体与万物相互感化的道理，正由于天地及万物的相互感应，万物才能在地球产生，人类社会才会不断地向前发展。

古易今诂

《周易学说》卷之四

下 经

咸卦第三十一

咸，亨，利贞。取女吉。

《咸》卦亨通，对贞正有利。取女人吉祥“咸”同感。说明天体之中一切物质都是由阴阳相感而得以发生与发展。繁衍不息以亨千古。

《乾》卦是父，《坤》卦是母、《乾》《坤》共生六子，《震》为长男，《坎》为中男《艮》为少男；《巽》为长女，《离》为中女《兑》为少女。《咸》卦是少男、少女相结合，婚姻之正道，说明万物相互感应的道理。

万物感应，只有贞正而后才吉。《序卦传》说“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。所谓的“贞”指的就是素质正，理性纯。天性不乱，人性亦不可乱。古人婚姻都由父母做主，认为这是最合道理的，私自成婚后患无穷。是礼教决不允许的。“刘沅曰：天地之间，感应而已。以性相通，不以私情，感无不通，皆天理之流行也。夫

妇者人伦之始，婚姻之礼正，然后品物遂而天命全。故诗始关，礼重大婚，而此经以咸恒配乾坤也。”

“李士钊曰：咸，古感字，泽体虚，山体亦虚，两虚相受，山泽气通，故感。男女有相感之情，少男少女相感尤易。二五得位，六爻相应，其感又出于正也。”阴阳相虚相受，山泽上下气通，气通草木可生，万物各得其宜。

<原文>：彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨，利贞，取女吉也。

<译文>：《彖辞》说：“咸”是感化的感。《兑》卦温柔在上卦而《艮》卦刚健处下卦，阴阳二气互相感应遇到了一起，静止不动而感动喜悦，看到这种情感，天地之间男下有女，这就是阴阳相通而有利于贞正。要取女人无比吉祥。

<释文>：“荀子云：易之咸见夫妇，夫妇之道不可不正也，君臣父子之本也。以高下下，以男下女，柔上而刚下，聘士之义，亲迎之道，重始也。”夫妇之间的道理，是君臣、父子关系的根本，所以，人际关系，家庭关系，社会上的一切关系都是由夫妇关系开始。这个关系不可不正。强调夫妇关系必须要正。

“张浚曰：阴阳之感，少则一，一则诚，诚则速。”人在年少，心无二志，故“少则一”。心里只有一个念头，这就是诚。只有心诚事事可速。

“王应麟曰：咸之感无心，感以虚也。兑之说无言，说以诚也。”这是针对天地间万物相感而言，万物的感应并没有心灵在支配，如草木的生死。全是虚实的自然造化，简称“化学”。《兑》卦是说而无言，悦不用口去说而只在一个诚字。《感》卦无心，不用心灵的支配，只有在素与质的虚拟上。

<原文>：天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其

所感，而天地万物之情可见矣！

<译文>：天地之间产生感应，万物才能在天地间茁壮成长，圣人用道德感化人心而天下才能和平。只有观察万物相互感应的道理，天地间万物之性情才能从中发现。

<释文>：“刘沅曰：化者气化，生者形生，和者无乖戾，平者无反侧。无心之感，乃无所不感。天地以气感万物，而万物无不通。圣人以德感人心而天下无不通。止此一诚之所通也。咸艮爻象，时取诸身。咸以有情之感，乃阴阳生化之由来，天地无心感化，感而实未尝感。人受天地之中以生，性逐情移，理为欲溺，后天之心多感，违乎中正，安可无复性之功？尽性立命，以通万物之情，亦一天地无心之感也。”阴阳化生源于感，有云“天地无情人有情”天地并非无情，而这“无情之感”就是情。这情却能“尽性立命”以通万物。

<原文>：象曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

<译文>：《象传》说：大山上上面有沼泽是《咸》卦；君子要用谦虚的态度接受别人批评。

<释文>：正因为泽在山的上面，天上下雨的雨水落入泽中，不致于从山上流到山下，山能容纳泽水，是因为二，五两爻是阴虚，中虚能容物。君子要有《咸》卦的道德，虚心地接受别人的批评，用来增强自己的才干。

感是感染、感动、感受，万物相感，相互容纳。一个感应灵敏的人其表现就是虚心。弘扬虚心精神是一种美德。

<原文>：初六，咸其拇。象曰：咸其拇志在外也。

<译文>：初六，咸应在脚的大指上。《象传》说：“咸其拇”是心愿寄托在九四爻上

<释文>：“马融曰：拇，足大指。”

“虞翻曰：志在外，谓四也。”

“王宗传曰：六爻皆取诸身。盖四肢百体其血气脉络相通，天地万物感通之理，即身可见。”天地是一大太极，人身是一小太极，六爻皆言身体各部之咸，实乃宇宙中天体运转之咸也。刘沅曰：“圣人通天下为一身，知所以感身，则知所以感天地万物矣。心欲往而拇先伸，是动之微，几之先见者也。”

<原文>：六二，咸其腓，凶，居吉。《象》曰：虽凶居吉，顺不害也。

<译文>：六二，感应在腿肚子上，凶，不动安居则吉。《象传》说：“虽凶居吉”只要顺从道理就不会受到伤害。

<释文>：腓，腿肚子。腿肚子是着附在腿部骨骼上面的肌肉，必须随腿而动。腿若是不动，腿肚子决不会动。所以，只要顺从腿的行动，是不会受到伤害的。

“刘沅曰：腓，足肚。二在股足之间，故为腓。腓不自动，因足而动，且不能自止，止腓当止其中足，二以阴在下，与五为正应，若不待上之求而妄动，则凶；居而不行，则吉。顺于理，则不害，故戒慎动。”

<原文>：九三，咸其股，执其随，往吝。象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

<译文>：九三，感应在大腿上，只能随从脚的行动才能动，自己要去行动是有吝难的。《象传》说：“咸其股”是由于大腿不处在自由行动的部位，其心愿是在随从脚，执行行走的部位是来自下面。

下卦是《艮》，《艮》卦为止，是不能有行动的。所以，初咸在拇，拇随脚动。二咸在腓，三咸在股，此两爻必须随从下面的脚。可见下卦三爻皆不能动。阐述《艮》止不动的道理。

<原文>：九四，贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

<译文>：九四，贞正吉祥，悔恨消亡。心意不安上下往来，朋友都能随从你的思路行动。《象传》说：“贞吉悔亡”未有感应应在有伤害的地方。“憧憧往来”是光芒没有放大的缘故。

<释文>：“说文：憧，意不定也。”

“虞翻曰：失位，悔也。”

“俞琰曰：朋，指初六私应。”

“本义云：四居股上下，又当三阳之中，心之象，咸之主也。”咸卦用人身取象，下卦是大腿，腿肚子，脚趾。上卦九四是心，九五是背部，上六是项。一身有咸，动在心中，心动身即动，所以不言咸。

“马其昶曰：九四阳居阴位，象心在身中，心为咸之主，操之则存。其吉由心之积累而成曰贞吉。盖九四之阳，虽有失位之悔，不可变也。变阴则咸于害。然四不变，又与不正之初相应，应阴亦害，故又以光大之道进之。夫心本光大，以系于阴而暗小。既系于阴，则杂虑相缘而生，所谓害也。阴为阳害，私为公害，欲为理害。孟子曰，人心亦皆有害。”这段文字阐述了人心有害的道理。

<原文>：九五，咸其脢，无悔。象曰：咸其脢，志末也。

<译文>：九五，感应应在背部，没有悔恨。《象传》说：“咸其脢”是心愿的末尾处。

<释文>：“马融曰：脢，背也。（李士钊曰：背肉也。）

“本义云：志末，谓不能感物。”

“刘沅曰：咸其脢，是感于不动之处。其志有定，而咸不足乱之，故无悔。”

“马其昶曰：则五适值背部，当万物交感之时，与人背而不感，不感自无失，无失自无悔。”

<原文>：上六，咸其辅颊舌。象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

<译文>：上六，咸应在面部。《象传》说：“咸其辅颊舌”张嘴说出自身的感受。

<释文>：辅，上颌。颊，面旁。万物相感是无心之感，是万物所具有的一种特性。有如人的感冒，有发热，有头痛，有咳嗽，症状不一。人的胖瘦高矮，心理变化情况都是万物相互变化，相互感应产生的结果。

“本义云：滕腾通用。（刘沅曰：滕，张口骋词貌。）”

恒卦第三十二

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

《恒》卦亨通，没有错，利于贞正，有利于一切行动。

《恒》卦是持久，经常性的意思。“刘沅曰：男动乎外，女顺乎内，人道之常。序卦，夫妇之道不可不久也，故受之以恒。论交感则少为亲切，论尊卑则长常谨正。男尊女卑，夫妇居室之常，所以次咸也。辟阖之机，始于风雷；男女之正，通乎造化。人道之常经，即天地之常理。久于其贞，亨无不利也。”

<原文>：彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相遇，巽而动，刚柔皆应，恒。恒，亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而已也。利有攸往，终则有始。

<译文>：《彖辞》说：《恒》卦是长久的意思。上卦《震》是阳卦刚健而下卦《巽》是阴卦温柔。雷和风遇到一起，《巽》是风而《震》是动。阴阳相互产生感应，是《恒》卦。《恒》卦

亨通，不会有错，利于贞正，是说其道德是长久不变的。天地的道理就是恒久不变，有利于一切行动，结束就是从新开始。

《释文》：“郑康成曰：风雷相须而养物犹长女承长男，夫妇同心而成家，久长之道。”“风雷相须”有如“夫妇同心”，万物之所能长久，就是相互感应产生的结果。一切事物，所有的行动都处在相互感应之中。所以，结束就是从新开始。指万物之运动规律是“0”环运动。

“李士珍曰：雷发有收，风生有息，何以为恒？盖惟有发有收，所以长发；有生有息，所以长生。惟能变易，是以不易。凡赋形一定而不迁者，必有时而终。虚灵变化之物，循环周流，万古不息。此风雷所以为恒也。阴阳相应，天道之恒，即人道之恒。观于咸，知阴阳之所由合；观于恒，知阴阳之所由成。舟车之行不停，而通于天下，日月之运不已，而光被四表。天行不息，故不终，水流不停，故不竭。不有攸往，何以为恒乎？”李士珍阐述了天体之所以恒久的道理。“阴阳相应，天道之恒”所以“日月之运不已”，“水流不停”。海水朝夕之涨落，就是阴阳相应的道理。

“张浚曰：乾坤动静，震巽先索得之。乾坤无为，付生物之功于震巽。雷动风散，终始不易，以长久之德，发生万物天地间。刚柔迭应，不违其序，有常道以亨也。”乾坤生六子，《震》、《巽》两卦为长。说明了万物发展变化之有序。有序就是规律，顺着这种规律发展，“终始不易”才能“发生万物于天地间”。

<原文>：日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所以恒，而天地万物之情可见矣！

<译文>：太阳，月亮得到了天体的运行规律，而能恒久地照跃在天体之间，一年四个季节的变化从中得以恒久地形成，圣人

用恒久不变的道理施行教化，从而形成了人类社会。观察到这些恒久的道理，而天地间万物的一切情况都可以得到了解。

<释文>：《彖辞》详细地论述了天体之间，万物相互感应的道理，说明了万物发展变化之运动规律。日月得到了这个规律“而能久照”，“四时变化而能久成”。四时变化是“日月得天”的结果，是万物相互感应的一种自然现象。这种现象的规律是“终则有始”。圣人就是根据这些自然现象教化人类，获得了人类社会的文明。

<原文>：象曰：雷风，恒；君子以立不易方。

<译文>：《象传》说：雷和风同时出现是《恒》卦；君子站立在天地之间，不能随意改变志向。

<释文>：人是接受万物感应的对象，而人身素质和万物感应而是成正比，素质“贞”与不“贞”是一个人修身立命的根本。志向的树立，是人身素质的体现，这里有本质的不同。远大理想和宏伟目标在不同人身上有不同的体现。所以，“立不易方”就显得十分重要。而“立不易方”体现在每个人的身上，都是各不相同的，只有一点是相同的，那就是道德。在道德中表现最突出的就是“诚信”二字。人，只能用道德标准进行衡量。所以，这里的“方”应是在指道德。

<原文>：初六，浚恒，贞凶，无攸利。象曰：浚恒之凶，始求深也。

<译文>：初六，挖深才持久，坚持正义有凶。没有利。《象传》说：“浚恒之凶”是一开始就求深的缘故。

<释文>：凡事从初开始，开始应缓慢进行，一开始就求深，是违背了常规。所以“贞凶”。说明无论干什么事情，要遵循事物的发展规律。急躁用事是不行的。俗语“欲速而不达。”

“王安石曰：巽，人也。人不以渐，求深于始，故凶。”

“惠士奇曰：巽为进退，为不果，其究为躁卦。浚恒者，躁之象也。不能深根甯极而待乃躁以求焉，故凶。君子之事君也，信而后谏；其治民也，信而后劳。未信于君而犯之，未信于民而毒之，皆始求深者也。”

<原文>：九二，悔亡。象曰：九二悔亡，能久中也。

<译文>：九二，有悔恨也消失了。《象传》说：“九二悔亡”能长久地保持在中间位置。

<释文>：九二由于得中气，即使有悔恨也随之消亡了。

“虞翻曰：失位，悔也。处中故悔亡。”阳得阴位谓“失位”这是悔恨的根源。由于处中间一爻得到了中气，有悔也消亡了。

<原文>九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。象曰：不恒其德，无所容也。

<译文>：九三，不能长久地保持道德，或者承担着羞耻，贞正的人也会出现吝难。《象传》说：“不恒其德”没有能够得到容忍的地方。

<释文>：不坚守道德，就会触犯道德，触犯道德，就要受到良心的责备，所以“无所容”。不光自心难容，而外人也不会容。

“刘沅曰：在巽之极，为进退不果。当内外相际之间，非躁即不果。进不能为震之动，退不能安巽之顺，无所容其身。凡无恒者，皆不能保其德也。”九三处下卦之终，将要进入上卦是德将变化的地方，所以说“不恒其德”说明道德不能始终如一的人，变化无常，这种人是人际社会上不能容忍的。

“李士钊曰：德之不恒，必无成就。若守此不变，以妄为常，以躁为正，吝道也。传曰无所容，不恒之性，无所可居，上下皆不容也”。

<原文>：九四，田无禽。象曰：久非其位，安得禽也？

<译文>：九四，田野里没有飞禽。《象传》说：不能长久地坚持在这个位置上，怎么能得到飞禽呢？

<释文>：初六是阴，阴虚为无物，虽能应九四，也是虚中无物，故“田无禽”。初爻是田野。九四不得其位，不能长久地坚持在这里，是得不到飞禽的。

“吕枏曰：君子久于仁义之政，则下足以化民；久于仁义亡谟，则上足以正君。舍是而恒焉，则虽术之如彼其诈也，行之如彼其久也，祇以滋乱耳。田也何所获禽乎？”

“李士钊曰：久猎于山，必得兽；久钓于水，必得鱼。若不得其位，犹缘木求鱼，固无得矣。学不衷诸圣而望其成，治不准诸王而求其治，犹航断港绝流以薪至于海也，庸有济乎？”这段文字，强调了所处位置的重要性。有了适当位置只是客观条件，而在主观上还要因事得宜。说明为人处世的道理。

<原文>：六五，恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。象曰：妇人贞洁，从一而终也；夫子制义，从妇凶也。

<译文>：六五，永恒不变的道德，十分贞正。妇人吉祥，男人有凶。《象传》说：“妇人贞正而吉，是由于能坚守妇道，从一个男人一直生活到老；男人在这里，由于道德被限制住了，去顺从女人是有凶的。”

<释文>：五爻阳位，女人在这里阴阳相感而吉，男人在这里两阳相对，不相感应。所以会有凶。说明阴阳互感的道理。

六五是《恒》卦的中心，强调说明“恒其德”的重要性。充分说明“日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而能化成天下”的道理。从而说明女从男则吉，男从女是“夫子制义，从妇凶也”。进一步说明凡事要顺从道理，不符合道理就会

有凶。

<原文>：上六，振恒，凶。象曰：振恒在上，大无功也。

<译文>：振动不止坚持永恒，凶。《象传》说：“振恒在上”是不会有功劳的。

<释文>：有动就有变，这原本就不是恒的概念。哲学领域里，只有道德是恒久不变的，除了道德以外，没有不变的事物。上六之振动不是《恒》的道德，没有功劳可谈。

“马融曰：振，动也。”阳主动，阴主静，上六失去了自身的道德，在上妄动，这就背离了恒久的概念，所以“大无功也。”

遁卦第三十三

遁，亨，小利贞。

躲避起来可以亨通，小有利于贞正。

《遁》卦，二阴爻在下上长，四阳在上而躲避，阴长阳消之卦。小人势长，小人能利正事，正人只好逃避现实，退隐起来。

“刘沅曰：山高上凌乎天，阳气若避而去之，故为遁。在人事则小人道长，君子退而避之。序卦，恒者久也，物不可以久居其所，故受之遁，此六月之卦也。阴盛阳当退避，盖守其贞而不渝，圣人恐人舍贞而避，故云然。”阳能守正，固见邪而避，避阴为守正，固不受小人之害。小人道长，见利而为，利欲熏心。君子无私欲，固不与小人争。这就是阴盛阳当退避的道理。李士珍说：“艮止则无欲，乾健则能决。非无欲者能遁，非能决者不果遁，此易之微意也。”凡是能遁者必无欲，有欲者决不能遁，能遁者是君子，不能遁者是小人。没有私欲不能称做小人。

<原文>：彖曰：遁，亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！

<译文>:《彖辞》说:《遁》卦亨通,是逃避而能亨通时遇。九五阳刚当君位而下应小人,与时间共同前进。小人能利正事,是小人逐渐地向上增长,处在《遁》卦之时,其意义太大了!

<释文>:小人势长,君子必须顺从小人,九五是一国之君,缘何宠信小人,可见天下小人之术,有可以胜天的本领,君主要不去勾结小人,天下君子何必退避三舍。君主不去主张正义,天下又谁敢去主张正义。小人势长而罪不在小人,《彖辞》不言九五之过,把罪过嫁祸于时,是时间起到了决定性的作用,这是一种避实而言虚的说法。不言君主昏,在言小人过,是古人把君主看作为天神,神圣不可侵犯。要说君主昏是大逆不道。这里没有体现唯物主义观念。充当了小人当道的挡箭牌。

<原文>:象曰:天下有山、遁;君子以远小人,不恶而严。

<译文>:《象传》说:天的下面立有大山是《遁》卦,君子要远离小人,才能做到不沾染恶习,举止威严。

<释文>:“李士钊曰:易为君子占,不为小人谋,而有时为小人立训者,训小人以君子之道,所以化小人为君子也。故以君子害君子,君子亦小人;小人从君子,小人亦君子。必尽弃小人而痛绝之,亦非天地之量,圣人之教矣。”李士钊用对事不对人的分析方法,对君子和小人进行了说明。今天做好事,今天是君子,明天干坏事,明天是小人,这种说法似乎不合情理,君子成不了小人,小人变不成君子。看人要看本质,好人有时也会做错事、坏事,但要分析促成的原因;坏人有时也干好事,应知道其做好事实质和动机。“君子害君子君子亦小人”君子决不会去害君子,所谓“君子”而实为伪君子,伪君子本是小人,而且比小人更可恶。“小人从君子,小人亦君子”,小人决不会去从君子,如有从者,也是一种伪装而已。确实能从君子的,不能说其是小人。

<原文>：初六：遁尾，厉，勿用有攸往。象曰：遁尾之厉，不往何灾也。

<译文>：初六，藏起尾巴，非常时期，不要有什么行动。《象传》说：“遁尾之厉”不往有事的去，怎么会有灾呢。

<释文>：初六就是小人，处在小人得势之时，时时处处都应警惕，不可马虎大意，不能让小人抓到尾巴，为了不留丝毫痕迹，唯一的办法就是不动，什么也不要去做，把自身的思想动机隐藏起来，是远离小人的最佳途径。

此爻双层含义，对于小人而言，什么也不要去做，把自身的尾巴藏起来，只要不去干坏事，不会有灾。

<原文>：六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。象曰：执用黄牛，固志也。

<译文>手里拿着用黄牛皮制作的绳子。谁也说服不了他。《象传》说：“执用黄牛”是说其太固执了。

<释文>：“虞翻曰：艮为手称执，坤为黄牛。胜，能；说，解也。

六二具有《坤》德，手里拿着黄牛皮制作的绳子，说明其有一套人们说服不了的理论标准。《坤》有顺德，六二能顺从九五，才能取得九五的重用。“莫之胜说”没有能说服他的人，说明六二多才善辩，取得了九五的信任。

六二不言遁，因六二是小人，他爻皆言遁他爻是小人之受害者，为避小人害，所以言遁。

由于六二能言善辩，九五不得不听其言，才把天下搞得乌烟瘴气，在这种形势下，只能“小利贞”。说明天下黑白颠倒，正人君子只好躲藏起来。这是《遁》卦的论述中心。

六二是人类社会上典型的伪君子，不伪装君子，难以说服他

人，在上层建筑里面，伪君子大有人在，不当伪君子，到不了上层。上层人物不都是君子，下层人物不都是小人，看人不能用权势地位进行衡量，一个人的素质“贞”与不“贞”，就表现在其言行上。人们敬仰的是道德，并不是权势。六二是伪君子，《遁》卦里面的君子能从躲藏的角落里出来敬仰他吗？恰恰相反，六二将成为人类历史上的千古罪人。

<原文>：九三，系遁，有疾厉。畜臣妾吉。象曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

<译文>：九三，受到二阴的牵连，必须躲着点。有严重的疾病。养臣子小妾吉祥。《象传》说：受到严重的牵连，有了心病和疲惫。养臣子小妾吉祥，不可以做大事。

《释文》：下卦二阴上长，小人得势。九三与两阴爻同宫，必受到牵连，“系”是维系有牵连的意思。九三想躲是躲不开的，所以系遁。阴盛阳衰，身体一定有病。处在此环境之中，只有畜养与阴类同质的物资吉祥。君是阳臣是阴，男是阳，女是阴。所以畜臣妾吉祥。

这是在论述万物相互感应的道理。《遁》卦，阴盛阳衰，阴阳数不平衡，阴吃阳，阳为了不被吃掉才《遁》。九三由于躲不开才会受到牵连，俗语“近朱者赤，近墨者黑。”

<原文>：九四，好遁，君子吉，小人否。象曰：君子好遁，小人否也。

<译文>：九四，进入了藏身的好地方，君子吉祥，小人不会有什么好处。《象传》说：“君子好遁”就是小人的坏处。

<释文>：九四进入上卦《乾》宫，《乾》是阳卦，阳好运动，有了适应阳爻身份的场所，不卦《艮》山虽也是阳卦，但《艮》卦是止，难以行动。九四到了可以扬眉吐气的场所小人就不

会得到好处。所以“小人否”。

“刘沅曰：好者恶之反，好遁以礼而遁，无遁之形。孔子以微行罪，孟子三宿出昼，是也。君子之遁，事由小人，犹有君子，则事尚可为，而小人得祸亦浅。君子从容以去，道安身全，小人必不能自保矣！故此吉彼否。九四阳刚，居乾健之始，故能决然以遁而无所系”

“马其昶曰：四五之遁，曰嘉曰好，皆阴阳相应之辞。阳以变为遁。有应而遁，惟知几识时者能之。始知应不忿疾于顽，继之遁能自全其节，故吉也。四阳为君子，初阴为小人。四即变，则初亦无应而塞矣。”这是从阴阳变化的运动规律上进行说明。四阳初阴、五阳二阴，阴阳相感、故四、五两爻为吉。三爻不吉三与上九不应之故。

<原文>：九五，嘉遁，贞吉。象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

<译文>：九五，隐蔽在这里十分美好，贞正而吉。《象传》说：“嘉遁贞吉”是为了用来端正志向。

<释文>：九五是《彖辞》中“刚当位而应”者，阳刚居五为当位。与六二相应，君主居中又正，道德高尚，能感化小人，如李士钊所说“小人从君子，小人亦君子”。《水浒传》中的高球因踢一手好球被君主重用，其小人的本质是否改了呢？

<原文>：上九，肥遁，无不利。象曰：肥遁无不利，无所疑也。

<译文>：上九，远走高飞没有不利的。《象传》说“肥遁无不利”没有值得疑惑的地方。

<释文>：“陵希声曰：肥本作飞。”

“姚宽曰：古肥字作蜚，与蜚似。后遂改为肥。蜚即飞。”

“刘沅曰：下三爻止，就艮义立象。上三爻为乾纯阳，故无不

吉。好遁、嘉遁、肥遁，行不同而美同，以纯乾之体故也。”

“又曰：上九以阳刚居卦外，道安身泰。肥者，光大宽裕之意。心广体胖，疾惫之反也有德无位，肃然世外，本无官守言责。舍则藏之，何疑之有？”

大壮卦第三十四

大壮，利贞。

阳气壮不停地上长，利贞正。

四阳爻在下不断地上长，故壮。阳为大，故大壮。阳为正，故利贞。

阳气冬生，春天最旺。正月是《泰》卦，“小往大来”。二月是《大壮》卦，春分季节阳气大壮。三月《夬》卦，阳极盛将衰，“刚长乃终”。

“刘沅曰：序卦，遁者退也，物不可以终遁，故受之以大壮。此二月之卦也。正月泰，阳虽长未盛；三月夬，阳已盛将衰，皆不可以言壮，惟四阳则壮矣，君子道长之时也。”

<原文>：彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮，利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣！

<译文>：《彖辞》说：《大壮》卦，只有大才能壮。四阳爻在下向上运动，所以能壮大。《大壮》卦利于贞正，是阳气大又贞正的缘故，在正大之中天地的情况可以显现出来了！

<释文>：《彖辞》阐述了“正大”，通过“正大”把天体的构成和演变过程说出来了。“正”是阳正；“大”是阳大。这是对先天而言，是“元，亨，利，贞”的总概括。地球是正大之中的产物，是宇宙大爆炸的结晶。由先天到后天，天体永远正大。

“张浚曰：天地不壮无以成动出之功，君子不壮无以立朝廷之

治，元气不壮无以保一身之安。阳胜阴，君子胜小人，正气胜邪风，皆大者壮也。惟不贞，则必暴，必折、必拂，常逆理而违厥中。大壮所以贵正。”只有正，才能壮。不正者，违背天体发展变化的常经。所以难言壮。不能壮的基本原因就是不顺道理。

“齐梦龙曰：大者壮，以气言；大者正，以理言。”理与气本同一理，理由气化而成。大和正相辅相成。大到天体，小至人事，通达而壮，天地万物之情可见矣。”

“刘沅曰：四阳盛长，刚则能胜其人欲之私，动者能奋其必为之志，此其所以壮也。大与正非二理，不正不可谓大，天地之情，一正大而已。情谓发育之情，人能以天地之情为情，则刚合天德，动合天行，其为壮也。可以配道义而塞天地。”

<原文>：象曰：雷在天上，大壮；君子以非礼弗履。

<译文>：《象传》说：雷声在天上轰鸣是《大壮》卦；君子对不符合礼教的行为不要去做。

<释文>：《象传》是在弘扬克己复礼，“语类云：人之克己，能如雷在天上，则威严果决，方能克去非礼。”《语类》说要做到克己复礼，必须雷厉风行，没有这样的决心，是做不到的。“刘沅曰：克己存仁而天命在我，自胜之谓强，中庸言强哉矫，皆是义也。”要《大壮》必存仁，这就是“天命在我”。“自胜”是说自己相信自己，只有存仁才能相信自己。所谓强者，是“仁”之心也。“存仁”则有礼，遵循礼教才是强者。不遵循礼教之人不这样去看。这是两种不同的宇宙观和人生观。

<原文>：初九，壮于趾，征凶，有孚。象曰：壮于趾，其孚穷也。

<译文>：初九，强壮在脚大趾上，迹象有凶，有诚信。《象传》说：“壮于趾”是其讲信用以达到极点了。

<释文>：讲信用要看实际情况，初九、九四两阳相对，九四决不能为讲信用来初九，而九四已觉察到有凶的迹象了。就不应该为讲信用而遭凶灾。

“李中正曰：初九以阳居阳，大者之正。其凶非孚不足也，犯壮趾之戒，恃其孚而丧其孚也。”初九只壮在脚趾上，是有凶的迹象，讲不讲诚信已是次要问题，不讲信用有凶，讲信用同样有凶，有没有凶就不应用守信用来加以衡量。说明看问题不准确，会出乱子的。

<原文>：九二，贞吉。象曰：九二贞吉，以中也。

<译文>：九二，贞正吉祥。《象传》说：“九二贞吉”是因为处在下卦的中间位置。

<释文>：凡卦以二、五两爻为中心。而《大壮》二五两爻阴阳正应，所以“贞吉”。

“李士珍曰：阳得中位，不过乎壮。上应五阴，不恃其壮。书曰，沈潜刚克，高明柔克。传曰，宽以济猛，猛以济宽。故大壮四阳爻，居阳位则凶，居阴位则吉。”说明阳居阳位再遇阳，过刚而猛，故凶。阳居阴位再遇阴，阴阳相济，互助互利，故吉。

“马其昶曰：二为乾之主爻，四为震之主爻，象所谓刚以动，故壮者，此两爻也，故皆曰贞吉。二非正，而曰贞吉者，所谓中以行正也。行即扩充之谓。能充可以塞天地，不能充则穷是故二之吉，人也，非天也。以人力胜，故曰贞吉。”

<原文>：九三，小人用壮，君子用罔。贞厉。羝羊触藩，羸其角。象曰：小人用壮，君子罔也。

<译文>：九三，小人在这里雄壮，胡作非为。君子在这里无立足之地。贞正得太厉害了。公羊走到这里，也要用头上的角去触篱笆，有时要被篱笆缠住了角。《象传》说：“小人用壮”君

子是没有可用的地方。

<释文>：羝，公羊。藩，篱笆。羸，缠绕。

<释文>：“王树枏曰：稽览图云，地上有阴，天上有阳，曰应；俱阴曰罔。地上有阳天上有阴，曰应；俱阳曰罔。郑注两阴两阳无见之意，曰罔。此言九三当壮之时，小人恃其应而壮，而君子则不敢动。虽有应，若无应焉，故曰用罔。”这是在说明阴阳相感的道理。九三是阳，小人是阴，小人在这里故壮。而君子则无。

<原文>：九四，贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之复。象曰：藩决不羸，尚往也。

<译文>：九四，贞正吉祥，有悔恨也会消亡。四阳在这里一齐上进，像一群羊把篱笆推倒了，是缠不住羊角的。就像一辆车，车复条十分壮实，车轮一转动，壮劲就来了。《象传》说：“藩决不羸”是由于正在向前行动。

<释文>：九四是《大壮》卦的论述中心，因为《大壮》卦所阐述的是阳气壮，六五是阴爻。所以，把中心论点放在了九四。突出“大者壮也”的论述。“刚以动，故壮”指的就是此爻，九四“贞吉”是说明“大者正也”。九三是小人当道，君子不可用。邪气压不住正气，黑暗遮不住光明，九四的正大，便可以看到天地的真实。

“刘沅曰：复，车轮之干也。车之败多在折复，乾为舆，变坤亦为舆。四以柔乘刚，不用壮而弥壮，此大壮之义也。”

<原文>：六五，丧羊于易，无悔。象曰：丧羊于易，位不当也。

<译文>：六五，一只羊死在了场子里面，没有悔恨。《象传》说：“丧羊于易，是所处的位置不相当了。”

<释文>：阴居阳位，位置不得当。由于下面有四阳上行，阳

气过盛，羊不能不死。羊是阴物。羊死无悔，是羊到处乱跑，进入了人家的场院里，场是堆放粮食的场所，羊因吃粮而死，过错在羊身上。这里是在说明“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。

“陵续曰：易，谓疆场也。”

“本义云：卦体似兑，有羊象焉。（刘沅曰：互兑羊也。）汉食货志，场作易。”

<原文>：上六，羝羊触藩，不能退，不能遂。无攸利，艰则吉。象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

<译文>：上六，公羊角触到篱笆上，不能后退，也不能顺从。没有利，付出艰辛则吉《象传》说：“不能退，不能遂”是对情况不熟悉。“艰则吉”过错不会再长了。

<释文>：上互是《兑》卦，《兑》是羊，上六在羊的头上，取羊触篱笆之象。羊角被绕住，羊不能动，因羊是阴物。说明要干一番大事业，必须要具备“正大”二字。只有正大“而天地之情可见矣！”

“刘沅曰：详，审也。艰则知其难而详审咎自不长，所以教人善补过也。”羊角之所以能触到篱笆上，错就错在事先没能对集体情况进行仔细思考，要知道其角定被绕住，羊决定不能去触篱笆。说明事无远虑，必有近忧。警告世人，凡事必须要事前进行周密地思考，只有这样，才会“咎不长也”。

晋卦第三十五

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《晋》卦，能安定国家的诸侯，备用了品种繁多的上等好马，向君主进贡。君主十分重视，一天里接待了三次。

《晋》卦，上卦《离》是太阳，下卦《坤》是地，日出地上，

一片光明，万物舒眉展眼将要大显身手。康侯向君主进贡，表达报效国家的一片忠心。君主一天接待三次，说明君主善于用贤，上下一心。

《坤》卦在下是广大人民群众。《离》火在上是太阳，象征君主，是上下一心齐心协力的象征。

<原文>：彖曰：晋，进也，明出地上。顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

<译文>：《彖辞》说：《晋》卦是进，光明出在大地的上面，《坤》卦在下面顺从，《离》卦之美丽而大明于天下，《坤》阴柔顺而向上行走。这就是卦词所说的“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”。

<释文>：《晋》卦，是太阳升出地面，越升越高，不光指“进”，有天下越来越光明，日温越来越强之意。所以，国家干部提升称为晋级，“柔进而上行”是说人民生活水平逐步提高，国泰民安之象。

《坤》卦顺从《离》卦，是地球顺从太阳。所以，天下大明，这是在阐述后天地貌，是下经论述的中心。天体的构成因素是“元、亨、利、贞”，又称为天之四德，简称天德。天德就是天理，天体构成的道理，天体形成的道理就是天德。后天之天德就体现在“正大而天地之情可见矣。”

日是君主，有如太阳普照大地，康侯进贡表达忠心，是臣民具有的一种美德，心系国家是天下人民所共有的一种向心力。这种向心力就是天体构成一种极其关键的道德。只要地球绕太阳旋转一天，这种向心力就存在一天，地球不灭，这种向心力永存。

<原文>：彖曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。

<译文>：《象传》说：光明出现在地上是《晋》卦；君子要

明辨事理，有明照四方之道德。

<释文>：一本《易经》弘扬天下文明和人类之美德，《象传》的这句话写出了圣人的心，这说明什么？父母期盼儿子成材，人们总结出“可怜天下父母心”。圣人期盼天下文明，却说出了“君子以自昭明德”。《晋》卦阐述的是天下文明。

天下能不能文明，来自于每一个人的心。《离》卦就是人心，人心就体现在《离》卦中间的阴爻上面。刘沅说：“离中一阴私下去，天理之纯全不复”。由于私心作怪，天下无奇不有，孔子发现了其中的玄机，才说出了这一字千金，千金买不来的肺腑之言

“胡炳文曰：至健莫如天，君子以之自强；至明莫如日，君子以自昭。”“王守仁曰：自昭也者，自去其私欲之蔽而已。”“刘沅曰：德本于天，本自明也，为阴私所蔽则晦。君子观晋之象，自明其明德，明而益明，如日之进，自昭之功，动静交相养，本末无不贯，乃是。”“张洪之曰：象言明昭，即自明也。推其效，可明明德于天下。盖日以中天而无不照，人以德盛而无不新。”

<原文>：初六，晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。象曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

<译文>：初六，原本这里是在向前行动，不知什么原因被摧毁了，贞正吉祥。没有诚信却宽裕没有错。《象传》说：“晋如摧如”单独行动是正确的。“裕无咎”没有接受命令。

<释文>：《晋》卦是进，初六是阴，主静不能动，《晋》卦只有动，才“贞吉”。所以产生“晋如摧如”之象。初六之所以“贞吉”是由阴变阳，正因为这样一动。《象传》才说“独行正也”

《象传》对初六这种变动进行了肯定。

“刘沅曰：初，民位，不苟于进，得正而吉。裕，宽绰自如

意。命，即锡马三接之命。“初六是阴，居初爻不得正，只有变阳才得正。”

<原文>：六二，晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。象曰：受兹介福，以中正也。

<译文>：六二，一面走一面显出忧愁的样子。贞正吉祥，受到这样的大福，全在于王母的赏赐。《象传》说：“受兹介福”是由于得到了中间位置的缘故。

<释文>：“马巴融曰：介，大也。”

“虞翻曰：得位处中，故贞吉。”

“程传云：王母，阴之至尊，六五也。”

“刘沅曰：王母谓六五，离日象五，五亦王象，离中女，故象王母。凡二五以阴应阳，则象君臣。以阴应阴，故象王母。夫母子一气相亲，王母则亲而尊。二五柔中正同，一气相亲者也。王母之爱育其孙也，无异于子，而孙之亲王母也，尤甚于亲，然其尊益甚。以此明受介福之义，其意弥摯，而其荫弥远矣。”

“李士钊曰：六二有中正之德，以进为惧，居庙堂之上，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。此公忠体国之臣，故正固而吉。王母指六五，以阴居尊，与二非应，而有同体之亲，予二以福，二亲受之，非外人所得间也。”

<原文>：六三，众允，悔亡。象曰：众允之志，上行也。

<译文>：六三，《坤》阴之众一致答应服从上行，悔恨消灭。《象传》说：“众允之志”是向上行走。

<释文>：下卦立志上行，是为了顺从君主，这是万物所具有的美德。人心向往光明，本是自然属性，也就是天性。万物都在寻找平衡，这里所阐述的就是寻找心理平衡的道理。“顺而丽乎大明”就是顺从光明。地球围绕太阳旋转就是“顺而丽乎大明”

“这就是天理。人人心向国家，就是顺从天理。也有逆乎公理而心向外的，如伪满洲国的汉奸，顺从日本人也是顺，其本质却截然不同。所以，把道理衍化成道德，只有在道德上加以区别。

<原文>：九四，晋如鼫鼠，贞厉。象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

<译文>：九四，进到这里全是鼫鼠，贞正得太厉害了。《象传》说：“鼫鼠之厉”是位置不适当。

<释文>：鼫鼠，鼠类的一种，《诗经》中的硕鼠是否针对鼫鼠，无考证。而其中含义是相同的。在天下兴盛时期，君主手下的大臣竟是一个鼫鼠。贪心不足，祸国殃民。《本义》云：不中不正，以窃高位，危道也。”

“赴彦肃曰：晋之时，阴为君子，阳为小人。大哉时乎！”阴能成为君子，厕所里的石头也要被人们供奉起来，这是一种颠倒黑白的谬论。

越是兴旺时期，越是伪君子篡夺领导权的大好时机。阴至静，性文静。德主顺，有顺从上司的天性。具备了这两点，伪君子便能登上政治舞台。而阳性却大不相同，阳主动，性贞正，没有阴那种顺从的性格，发现了问题，往往和领导产生摩擦，基于此，君为阳，臣益阴。君为阴，臣益阳。从中体现阴阳相感的道理。

<原文>：六五，悔亡，失得勿恤。往吉，无不利。象曰：失得勿恤，往有庆也。

<译文>：六五，悔恨消亡，失去什么或得到什么都不会忧虑。只要去就吉，没有不利的。《象传》说：“失得勿恤”去了以后就会有值得庆贺的事。

<释文>：“刘沅曰：火无定形，倏起倏灭，故多以失得取象。勿恤，虚中之象。六五之君以大度处之，无心应之。往，即

晋也。有庆，兼人已言。”

“马其昶曰：六五之悔亡，以其柔进上行而居中位。以是而往，吉无不利。得位失位，有应无应，皆不必计，故曰失得勿恤。”

<原文>：上九，晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎，贞吝。象曰：维用伐邑，道未光也。

<译文>：上九，晋卦到了牛角，为维护疆域，征伐异邑，特别吉祥。没有错，在维护正义上有吝难。《象传》说：“维用伐邑”在道德上不太光彩。

<释文>：李士钊曰：“离为牛，牛上为角。邑指内卦，征伐自天子出，晋为诸侯之象，虽明德昭著，亦仅伐己之私邑而已。”

“马其昶曰：厉吉无咎者，刚动而有应也，贞吝者，位不当也。积之久而自成其吝也。天地贞观，日月贞明，吉凶贞胜，故于明出地上之卦，而详著贞胜之义焉。”

上九“晋其角”有钻牛角尖之义。为维护自己的疆域，不惜去攻打别人的疆域，在道义上是说不过去的，所以“贞吝”。《象传》的解释是“道未光也。”从道德的角度上说，是种不光彩的行为。

明夷卦第三十六

明夷，利艰贞。

《明夷》卦，对艰难贞正之事有利。

《明夷》卦，上《坤》是地球，下卦《离》是太阳，太阳落入地下，是太阳的光辉被地球遮蔽住了，天下一片黑暗，主张正义的人就要受到小人的伤害。“刘沅曰：日入地中，非有伤也，为其光为地掩，人间失去了光明，圣人借以明有德见弊害之象。”

“李士钊曰：艰所以晦其明，贞所以正其志，处明夷之道也。不晦其明，则亡身矣；不正其志，则失道矣。艰贞，所以明而不夷也”正义，必须在艰难困苦之中探索，只有付出艰辛的代价，才能获得正义和光明。

<原文>：彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之，利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

<译文>：《彖辞》说：光明落入地中，是《明夷》卦。地内文明而外表阴柔而顺，所以蒙上了大难。纣王把文王关在了羑里，就是毁灭了光明，文王历经艰难而志向不变，内心有难处同时能树立起正确地志向，箕子就是这样。

<释文>：“明入地中”是把光明装在心中。纣王的残忍，晦掉光明。文王弘扬仁义道德，是内心的光明。《明夷》之时，就是“晦其明”。天道有“晦其明”之时，人类社会同样有“晦其明”之时，《彖辞》用文王和箕子的高贵品质教育世人，弘扬光明，崇尚道德。这就是《易经》。

“彪谨案：文王、箕子易地则皆然，其道一也。明虽夷，而自有其不可伤者在也。文王之明夷见于羑里，而六十四卦之词以著；箕子之明夷见于囚奴，而洪范九畴之道以传。一若天使之明夷，而其明更昭于千古，此艰贞之所以为利也。素患难行乎患难，庸何伤乎？”

<原文>：彖曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

<译文>：《象传》说：光明装在心中是《明夷》卦，君子应深入到大众中去体会生活，用其暗昧获取光明。

<释文>：人类社会的明与不明，就体现在广大的人民群众当中，大众当中有没有光明应看成是君子的责任。没有黑暗谈不上光明；没有光明又何其谓黑暗，这就体现在人们的道德觉悟与社

会的文明程度。文明程度与道德标准就是区分黑暗、光明的分水岭。

<原文>：初九，明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。象曰：君子于行，义不食也。

<译文>：初九，《明夷》卦像一只鸟在飞，太阳落山以后，收回两只翅膀。君子的品德，表现在行动上，即使三天不吃东西仍然不会停止其所作所为。这是由于有话要说。《象传》说：“君子于行”是讲道义才致使他三日不吃东西。

“左传云：明夷，日也。日之谦当鸟，故曰明夷于飞。明而未融，故曰垂其翼。象日之动，故曰君子于行。离，火也；艮，山也。火焚山，山败；于人为言，败言为谗。（马其昶曰：离火变艮山，是经火之山也。火山旅，火之经山，过而不留，有旅之象。火焚山，山败，以人事言之，君子避难，随所旅过，其主人必被谗言而败。故君子于行，三日不食，义不使主人被连坐之患也。主人有言，即所以申明不食之故。四撰坎为酒食，初变而不与四应，故曰义不食。）

“李士钊曰：故君子于行，避恶若浼，以义自守。渴不饮盗泉之水，热不憩恶树阴，既避其人，则不可食其食。伯夷避纣而采薇，四皓避秦而茹芝，不食非义之食也。”

<原文>：六二，明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。象曰：六二之吉，顺以则也。

<译文>：六二，《明夷》卦，伤在左腿上。用推荐贤能人士的办法来拯救马壮，吉。《象传》说：“六二之吉”是能顺从纣王的意愿找到拯救马壮的办法。

<释文>：《明夷》卦二、四两爻是大臣之位，九三是阳，有《乾》元之贞正之气，由于不得中气，不能言壮，故称之“马壮”

六二是文王，六二把九三推荐给上六，因九三与上六正应。上六是纣王。让九三帮上六改邪归正。

九三不得中气，能去纣王之邪吗？

六二是文王自指，“王宗传曰：六二文明之主，又柔顺之至，非文王其谁当之，用拯者上拯吾君，下拯斯民，不敢不用其力，故曰马壮吉。”

“李士珍曰：马壮指九三，三互震为马，九三阳爻固壮，马壮可以代人，贤人可以代己，二见伤而举贤以救君失。此汤所以进伊尹于桀，文所以进胶鬲于纣也。”

<原文>：九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。象曰：南狩之志，乃大得也。

<译文>：九三，《明夷》在南方打猎，得到了想要得到的大首，不要急于求得贞正。《象传》说：“南狩之志”就是要大大地获得。

<释文>：九三是文王推荐给纣王的贤士，文王把说服纣王的重托寄托在九三身上。九三在南方打猎获得大首，“大首”指上六，在《明夷》卦中，上六是纣王。九三能获上六，是九三和上六正应。上六是《离》卦，《离》卦是南方维卦，故“南狩”。文王对纣王的残暴痛心疾首，又不可有明书反纣之心，才用九三抒发心志。“不可疾贞”是说不可以急于求得贞正，要慢慢一点一点地进行纠正。疾，急。

<原文>：六四，入于左腹，获明夷之心，于出门庭。象曰：入于左腹，获心意也。

<译文>：六四，《离》火之气是入左腹，从而获得了《明夷》之心，于是走出家门，远走高飞。《象传》说：“入于左腹”是获得了明见其伤的心意。

<释文>：六四阐述了微子离家出走的原因，是获得了明夷之心。“杨时曰：腹，坤象。坤体之下，故曰左腹。获明夷之心，所谓求仁得仁，微子之明夷也。”史记载，微子欲出，曰，我其发出往，即此所云于出门庭也。父师曰，王子弗出，我乃颠隰，自靖，人自献于先王，我不雇行遁，此正箕子之心意也。此爻即稳括微子篇大旨。”《明夷》卦的中心就是明见其伤。夷，就是伤。微子为了避免明见其伤，才离家出走。

<原文>：六五，箕子之明夷，利贞。象曰：箕子之贞，明不可息也。

<译文>：六五，箕子明见其伤，利贞正。《象传》说：“箕子之贞”其光明永远不可以熄灭。

<释文>：六五本是君爻，《明夷》卦却在在本爻阐述箕子，是《易经》对箕子的高度赞扬。说明了正义是不可陨灭的，箕子的美德与天地共殒。

“孔颖达曰：最比暗君，似箕子之近殷纣。利贞者，执志不回，暗不能没，正不忧危。”黑暗埋没不了光明，邪恶战胜不了正义，这是一种变化规律，不以人的意志为转移。刘沅说“云箕子之明夷，欲贞者以箕子为法。贞外无明，不明何以能贞。故曰明不可息。”贞正就是光明，所谓“正大光明”。明不可息是说天下不能没有正义，强调了正义的重要性。

“李士珍曰：六五之阴居尊，故称箕子。为王宗亲，使佐君理国，殷不可亡。易以箕子居六五，盖伤之也。周公摄位而周兴，箕子佯狂而殷亡。箕子之明夷，非仅以正一己也。抱道俟时，卒能衍洪范之传，立君道之中，天下万事赖以正。箕子之贞大矣，明亦远矣！故曰明不可息。”李士珍高度赞扬箕子，说明了人们对正义的向往，对邪恶的抨击。

“马其昶曰：韩非子云，纣为象箸而箕子怖，以为吾畏其卒，故怖其始。居五年，纣为肉圃，设炮烙，登糟邱，临酒池，纣遂以亡。箕子见象箸以知天下之祸，故曰见小曰明。又云，纣为长夜之饮，以失日问左右，尽不知，使问箕子，箕子曰，为天下主，一国皆失日，天下其危矣！一国皆不知，我独知之，吾其危矣！辞以醉而不知，是皆箕子明夷之事。明不可息，犹日食人见其伤，而日固自若也。”

<原文>：上六，不明晦，初登于天，后入于地。象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

<译文>：上六，没有光明，一片黑暗。开始如同登上天堂，最后又象入了地狱。《象传》说：“初登于天”坐在君主的位置上能管辖很多小国。“后入于地”是失去了君主应具有的原则。

<释文>：上六是在阐述纣王，说明残暴统治的下场。向世人表明无论任何人，道德是必须要遵守的。道德就是天德，由天理衍化而成。违背了这个道理，就是违背了天理，违背天理要遭天谴，是要受天下人谴责的。

“盐铁论云：易曰，小人处盛位，虽高必崩，不盈其道，不恒其德，而能以善终身，未之有也。是以初登于天，后入于地。”

“马其昶曰：自五以下，皆言明夷者，明而被夷，杜邳所谓日食之象也。上六不明晦，则日入地平，昏夜之象也。天文家言，月运行至日与地球之正中。而月蔽日光，则为日食。此卦离在内，坤地绕于外，中互坎月，蔽日之明。坤体三爻地之全球也。五在内，向日为昼，伤于坎而明夷。外半球背日无光为夜，上六一爻当之，所以最暗。失则者，失其明照之常也。”

马其昶的解释十分客观，用天理喻人事，说明天道亦人道，阐述万物发展变化之运动规律，这个规律是不以人的意志为转移

的。这是论地貌的中心内容之一。

家人卦第三十七

家人，利女贞。

《家人》卦对贞正的女人有利。

《家人》卦，上卦《巽》属木又主风；下卦《离》属火，是日又是人心。木能生火，木火是一家。人心像太阳，人心向着太阳，天下人心都向太阳，天下人是一家。那就是国家。人心期待国家永远放射光明。

“马融曰：家人以女为奥主，长女中女各得其正，故特曰利女贞。”

“刘沅曰：火生于木，得风而盛，犹夫妇之道相须而成。内外一气相济，九五、六二各得阴阳之正。序卦，夷者，伤也，伤于外者，必反其家，故受之以家人。女贞，乃家人之本正家之先务。正在女，所以正者在丈夫。”刘沅说出了“利女贞”的重要性。正人先正己，家正女必正，所以正者在丈夫，强调了男人在家庭中的作用。

〈原文〉：彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家，而天下定矣。

〈译文〉：《彖辞》说：《家人》卦，六二得正位于内卦，阴为女，是女正在内，九五得正位于外卦，阳为男，男正在外，男女在家中内外都正，是天地必须具备的意义，家中要有一个主人，那就是父母。天下的人都有父母，兄弟，夫妇，而家道必须要正。天下的人都能正家，天下就安定了。

〈释文〉：家人正与不正，与天地有关系吗？天地秉正气，才

生有万物，而万物之性各殊，人也是一样，人是万物中的一个物种，其性格各不相同，男女正与不正是先天素质的真实反应。先天素质通过后天素质而起作用。这是从客观而言，从主观上讲，人的意志是可以转化的。所以，《彖辞》中强调了家有严君的作用。齐家治国安天下，严君的作用是最关键的。

“程传云：虽一家之小，无尊严，则孝敬衰，无君长，则法度废。有严君而后家道正，家者，国之则也。”

<原文>：象曰：风自火出，家人；君子以言有物而行有恒。

<译文>：《象传》说：风的形成是由火的作用发出来的。这就是《家人》卦；君子说出的话必须要符合事实，有物可证，作出的行动一定要坚持到底，下定恒心。

<释文>：《象传》阐述风自火出的道理，风的形成是由气温不同所产生的，人的言行就像风，是在心的支配下发出来的。人的素质各不相同，《象传》是在告诫世人，言必信，行必果。

“项安世曰：五行之气，热极为风，人心之动化为风，凡风皆自火出者也。盖万物以火为内，天下以家为内，人之言行以心为内。言行，风也；有物有恒，心主之也。”语言和行动，全在心灵的支配。所以，见其言行，见其心也。

“张洪之曰：君子知风之自，齐家以修身为本，修身以言行为始。言物行恒，诚身之道也，万化基于此矣。”

<原文>：初九，闲有家，悔亡。象曰：闲有家，志未变也。

<译文>：初九，安闲在家，悔恨消亡。《象传》说：安闲在家，是志向没有变。

<释文>：初九是《乾》卦“乾龙勿用”之爻，“闲有家”与《乾》卦初爻意义相同，“闲有家”是无所事事，人要安闲，必须有家，安闲无家，是无栖身之所，难言有家。家是养人之所，初

爻是家，家不可变，《象传》“志未变也。”是养人之志未变。

“李士钊曰：初九乃家人之始至，家道之始立，志未变，情未读，而以刚德闲之。虽承阴，而悔亦亡。所谓礼始夫妇，为宫室，谨内外也。内言不出于阊，外言不出于阊，闲之谓也。”

<原文>：六二，无攸遂，在中馈，贞吉。象曰：六二之吉，顺以巽也。

<译文>：六二，没有所要遂从的道理，在家中主持家务，贞正吉祥。《象传》说：“六二之吉”是为了顺从巽卦。

<释文>：馈，指酒食。引申为操持家务“无攸遂”，是对女贞的有利说明。封建社会男尊女卑，女人只可以在家操持家务，这是最大的贞正。

“李士钊曰：大戴礼曰，妇人，伏于人者也，是故无专制之义。有三从之道，在家从父，适人从夫，夫死从子，无能敢自遂也。离为中女，又在内卦之中，中者妇位，馈者妇职，诗曰，无非无仪，惟酒食之议，妇之美德也。”初爻是家，二在家中，家中的主管就是妇人，由于品质中正，操持家务是其天职。由于具备《坤》顺之德，一心顺从九五，九五是外卦之阳，是六二原配。是家中的顶梁柱。这是《家人》卦的论述中心。

“无所遂”是妇女三从之道的论述核心。女人不自遂，是吉祥的根本。这是弘扬封建礼教。

<原文>：九三，家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。象曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

<译文>：九三，家中气份十分酷热，悔恨得很厉害，吉。妇人孩子嘻嘻哈哈，终归会有吝难。《象传》说：“家人嗃嗃”是没有失掉节制。“妇子嘻嘻”是失掉了家中的节制。

<释文>：“郑康成曰：嗃嗃，（马其昶曰：释文，刘作媯，

说文无嘒。)苦热之意。嘻嘻，(马其昶曰：释文，张作嬉；说文无嘻。)骄佚嘻笑之意。”

“马其昶曰：嘒嘒者，体离撰离之象。悔厉吉，得位也。若动失正而嬉嬉，则吝矣！”

九三论述了治家之道，约束严谨，一家人像团火，虽有悔而吉。若失家庭之节制，无拘无束，必有吝难发生。正像程传所说“骨肉恩胜，严过故悔，然而家道齐肃，人心祇畏，犹为吉也。若妇子嬉嬉，则终至羞吝矣！”

<原文>：六四，富家，大吉。象曰：富家大吉，顺在位也。

<译文>：六四，家中必富，大吉。《象传》说：“富家大吉”是由于顺从九五又在其位。

<释文>：六四是《巽》木之初，木能生下卦之火。不仅和初九正应，同时能上顺九五这些有利因素是所处的位置决定。正如虞翻所说“得位应初，顺五乘三，比据三阳，故曰富家大吉。”家中能不能富有，女人十分重要。俗语，外面有搂钱的扒子，家里有装钱的匣子，家中没有装钱的匣子，难言富有。

“郭雍曰：君子修身齐家，由内及外，至于巽体，家道成矣！父子兄弟夫妇，得道为顺失道为逆。易所谓富，犹礼所谓肥。(刘沅曰：肥即富字意。)象言顺在位，则礼之大顺也”六四得《坤》顺之道，是富家之根本。

“李光地曰：男之功成于女，犹天之功成于地，此家人所为利女贞也。故大吉之辞不于五，而于四言之。”李光地说出了六四爻词的真谛，六四所阐述的“利女贞也”是《家人》卦的论述中心。

<原文>：九五，王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相爱也。

<译文>：九五，一国之王者，假有一个家。不用去同情他，

吉祥。《象传》说：“王假有家”是全国上下共同相爱护。

<释文>：君主其实没有家。国，就是王者之家。王者，管理天下，有博大胸怀。公而忘私，大公无私。这是王者安天下的前提。要想做到“交相爱”必须把私家和公家同等对待所以假有一个家。王者正，天下定。

“苏轼曰：王者以天下为家，君臣欲其如父子，父子欲其如君臣，圣人之意也。”

“李士珍曰：王有家者，略君臣之分，敦家人之宣，联之以恩，接之以情，交爱故吉。后世人君处家庭，酿成骨肉之变，此易之所戒也。夫王者立政，往往详于国而略于家。家人之卦，独揭夫王，意为国之本在家，王化之原在是也。又王者以四海为家，王道隆而齐家之效远矣！”

<原文>：上九，有孚，威如，终吉。象曰：威如之吉，反身之谓也。

<译文>：上九，诚实守信用，显出一副威然的样子，终究是吉祥的。《象传》说：“威如之吉”是反身修德得到的结果。

<释文>：上九是一家之长，能反身修德正人先正己，具有高尚的品质。

“陆希声曰：反身修德，言行相履，德盛于威，（彪谨案：曲礼云，修身践言，调之善行，行修言道，礼之质也。中庸言，明善诚身。孟子言，反身而诚，乐莫大焉。正身之道，必时时反省，故身正而家无不正。）”陆希声强调反身修德的重要性。

“司马光曰：以阳居上，家之至尊者，家人望之为仪表，苟其身正，不令而行，是以内尽至诚，为下所信，然后威如可畏，而获终吉”司马光说出男正的表率作用。

“程传云：上卦之终，家道之成，故极言治家之本，非至诚不

能也。中有孚信，则能长久，而众人自化为善，不由至诚，已且不能长守，况欲使人乎！妻孥情爱之间，慈过则无严，恩胜则掩义，故家之患，常在礼法不足，而湊慢生也。长失尊严，少忘恭顺，而家不乱者，未之有也。”程传论“致诚”的重要性，奉之为治家之本。

下卦六二论述女贞，上卦上九论述男正，此二爻是《家人》卦的论述中心。说明“男女正，天地之大义也。”

睽卦第三十八

睽，小事吉。

《睽》卦，你不看我，我不看你，两不相通；你怒视我，我怒视你，互不相让。

《睽》卦，上卦《离》中女，下卦《兑》少女，二女住在一起，《离》火性燥，《兑》泽中之水，水性灭火，水火不通。所以，小事可吉。

《家人》卦九五、六二两爻得正，男女正家道昌隆；《睽》卦六五、九二两爻不正，女不正家道乖。

“刘沅曰：火炎上而泽润下，二体相违，其性本异。易序卦，家道穷必乖，故受之以睽。小事亦吉，欲人之善用其睽也。若大事，则必志同道合而后可济。”

“李士珍曰：家人之后继以睽。家人睽由于妇人也。又卦反家人，家人二阴得正，睽二阴失正。女不正，则家道乖，此卦之微意也。离为目，兑上缺，所以象睽。小事犹一人之事可行其志。”

<原文>：彖曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而事同也，男女睽而其志通，也万物睽而其事类也。睽之时用大

矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《睽》卦，火苗动而向上燃烧，泽中水动其湿下润。《离》和《兑》是二女一同居住，其志向不能在一起同时行动。一个欣喜愉快，一个美丽而又文静，两卦都是阴卦，其进展而能向上行走，六五和九二得中气并能产生感应，正由于这样，小事吉祥。

天地方位不同而生物之事还是相同的，男人和女人的想法总是不能一样，而他（她）们的志向却是相同的，万物的种类各不相同，而它们生存的目的是相同的。处《睽》卦之时而其用途太伟大了！

<释文>：“郑康成曰：睽，乖也。火欲上，泽欲下，犹人同居而异志也。（马其昶曰：诗云，女子有行，远父母兄弟，女各有家，故不同行。）”同胞姐妹，出嫁以后，各顾其家，是走不到一起去的。《睽》卦，是存小异而求大同，人的性格不同，人的意志应是相同的

“程传云：天高地下，而化育之事同；男女异质，而相求之志通。生物万殊，而得天地之和，禀阴阳之气，则类也。处睽之时，合睽之用，其事至大。”天地万物有异有同，异者生化之异，同者其素质有所同。同中求异，异中求同，乃天地万物之运动规律。

“刘沅曰：水火之性本异，此物理之睽也，女少则同处，长各有归，虽同居而志异，此人情之睽也。说则情合，明则理得。睽者事势之常，不睽者情理之顺。天地形睽而健顺互为功用，男女迹睽而阳教阴教共成家法，万物露生而得和气以为消失，其事类也。然不睽亦无由而合。圣人以其睽者类族辨物，以其不睽者通德类情，是不同而其理同，维也忧民之必则一也。大要以相应与为始睽终合。”

<原文>：象曰：上火下泽，睽，君子以同而异。

<译文>：《象传》说：《离》火在上卦，《兑》泽在下卦，是《睽》卦；君子要在大同的基础上允许存在小的差异。

<释文>：《睽》卦的真正含义是团结和自己意见不同的人一道工作。要具有这种品德就可以说是道德高尚的人。不排除异己，尤其是反对过自己的人。要做到这一点，谈何容易。这说明一个人的涵养问题。

“程传云：不能大同者，乱常拂理之人也，不能独异者，随俗习非之人也。要在同而能异耳。”

“张洪之曰：君子不立崖岸以自高，然于同流合污者，亦不敢不有自异，与君子周而不比意同，天下无不可同之理；而有必不可同之情，情出于理者则同之，涉于俗者不能苟同。管宁与华歆同学，而割席分坐；司马光与王安石同僚，因议新法不合，出居洛。皆同而异也。”

<原文>：初九，悔亡，丧马，勿逐自复。见恶人，无咎。象曰：见恶人，以避咎也。

<译文>：初九，悔恨消亡，马跑丢了，不用去追赶自己会跑回来的。见到了恶人，没有错。《象传》说：“见恶人”是排除了自身的过错。

<释文>：初九和九四不相感应，九四像一匹马跑走了，由于忘不了初九，又重新跑了回来。

初九见到了九二，九二是国家重臣，由于不得正，便成为恶人。这就排除了初九的过错。

初九阐述存异求同的道理。初九、九二性格不同，但离开以后还能返回来，说明求同的道理。好人与恶人不同，恶人有过不能放在好人身上，比存异求同。

<原文>：九二，遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。

<译文>：九二，和主人相遇在巷口的道上，没有错。《象传》说：“遇主于巷：没有失掉道德。”

<释文>：九二上进，心系六五，在皇宫附近的巷口遇到了主人，虽位置不当但没有过错。九二、六五正应，能和主人相遇，是没有失掉道德。

“刘沅曰：无心而会曰遇。离为日，主象。五，君位，亦主象。离中虚，两阳横亘其外，巷象。五得中而应乎刚，自求贤臣。九二刚中不苟于同，不意而遇主于巷，故不失道。然巷非周道也，故曰未。鄧禹似之，若伊吕则非巷遇。”

<原文>：六三，见舆曳，其牛掣。其人天且劓。无初有终。

<译文>：六三，看见一辆车由一头牛拉着，赶车的人是个被割掉鼻子脸上刺字的犯人，车走不出沼泽地，牛在前面拉，人在后面推，车始终不动。

<释文>：三爻是阳位，六三在这里不得位，是车走错了方位，陷入沼泽中，阴是小人由于违犯了国法，割掉了鼻子，脸上刺了字。牛为阴物，两只牛角长的很不对称，一只角向前弯曲，一只角向后仰。“无初”是车轮没有走多远，“有终”是被陷入沼泽中一动不能动“终”是“止”。六三是在说明万事各殊，不可求同。

“虞翻曰：坎为车，为曳。”

“马其昶曰：掣，说文引作𦍋，云二角仰也。尔雅：角一俯一仰，角奇皆𦍋。”

<原文>：象曰：“见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。”

<译文>：《象传》说：“见舆曳”是所处的位置不当。

“无初有终”是由于得到上九的帮助。

< 释文 >：六三、“舆”是车。下卦是泽，六三是下卦之终，车在泽水的边上一动不动。由于六三是阴，阴主静。九四、九二上下夹着六三，是两阳前拉后推之象。车始终不动是“无初”，遇到了九二是“有终”，“遇刚”指九二。由于阴阳想感所以“有终”。

< 原文 >：九四，睽孤。遇元夫，交孚，厉无咎。象曰：交孚无咎，志行也。

< 译文 >：九四，一个人孤单地在看。遇到初九这个元夫，两人交流诚信，表情严厉而不会有错。《象传》说：“交孚无咎”是志向得到了实行。

< 释文 >：九四一爻处在上下两阴爻之间显得十分孤单。能遇到初九这个元夫，使诚信之道得以发扬。虽所处的位置不同，身份不一样，而志向是相同的。

“程传云：以刚阳之德，当睽离之时，孤立无与，必以气类相求而合，是以遇元夫也”。

“刘沅曰：元夫，善士也。初九以阳居下有德之匹夫，实天下之善士也。四阳爻居二阴中，与已不类，为睽而孤；下与初九同德交孚盖以大臣以下交贤士，故不患其孤，济睽之志得行也。”物以类居，人以群分，同气相求，一见如故。没有同心同德做不到这一点。说明心不同而志同的道理。

< 原文 >：六五，悔亡，厥宗噬肤，往何咎？象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

< 译文 >：六五，悔恨消亡，九二谓其宗亲，应到一起去举行祭祀仪式，然后一起吃肉，去会九二有什么过错吗？《象传》说：“厥宗噬肤”这样做是值得庆贺的。

<释文>：“厥宗”他的宗亲。这里指九二。“噬肤”，“李道平曰：噬肤，馐礼也。祭毕而食曰馐。仪礼云，佐食授举各一肤，郑注云，上使嗣子及兄弟馐其惠，不过族亲。故曰厥宗噬肤。”“姚配中曰：自天子及士，祭毕皆有噬肤之事。坊记云，因其酒肉，聚其宗族，以教民睦也。”

祭祀祖先，是封建社会的重中之重，要论重大，莫过于祭祀了。家族聚到一起，祭祀祖先，这是存异求同的最好的说明。不管你心中存有什么样的疑惑，祭祀祖先的心愿必须是相同的。六五是《睽》卦论述中心。

祭祀是“教民睦”的极好方式。为了祖宗的心愿，不睦而睦了。

<原文>：上九，睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇，婚媾。往遇雨则吉。象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

<译文>：上九，看啥都不顺眼，便感到十分孤独，仿佛看到一头满身泥浆的猪拉着一车鬼，车上的鬼拉着弓箭向它射来，然后放下弓箭高兴地向它打招呼，叫它上车，车上强盗原来是跟它成亲的。遇到下雨就吉祥。《象传》说：“遇雨之吉”所有的疑惑全消失了。

<释文>：上九阐述的是之所以产生睽的原因以及解决睽的办法。

在人类社会这个大家庭中，情不投，则意不合，意不合，其志向难以统一。睽生于疑，心生疑惑导致乖离。

上九不中不正，处睽之时，由于疑心太重产生了幻觉。这是《易经》一种表现方法。

“刘沅曰：四之孤，以人而孤也，因左右皆阴爻也。上九之孤，自孤也，因猜疑而孤也，见者，上九自见为然而疑之也。上九刚极而过于用明，猜疑益甚，所见愈奇。见豕负涂，疑其不洁

而于己。载鬼一车，疑其为幻崇己。先张之弧，疑其设机以射己。后说之弧，疑其虚无以误己。皆形容其睽孤之象。所以然者，因上疑三为寇也。其实三与上应，本非寇而婚媾。疑消则明生而说应，吉也。”

睽而生疑，纯属自然，人心只有在格格不入的情况之下产生疑心。是万物发展变化的一种自然规律，《睽》卦上九阐述疑心，是心理哲学的深化。说明由于心理作用的不同，会产生种种不同的疑惑。要消除疑惑，必须通过实践加以证明。一个“吉”字，就是上九实践证明的高度概括。

蹇卦第三十九

蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

《蹇》卦，上卦《坎》是水，是险，是陷。下卦《艮》是山，是止。水从山上哗哗地流了下来，一个瘸腿的人走到近前想要上山，难了。

“刘沅曰：见险而止，不能前进，故为蹇。序卦，睽者，乖也，乖必有难，故受之以蹇。自屯蒙而蹇解，中隔三十六卦；自蹇解环至屯，中隔二十四卦。此阳四九，阴四六之数也。老阴老阳之策，主变故相沿，以阳九阴六为难限。后天之坎，即先天之坤。因乾阳居坤中，故成坎。后天卦位，坤在西南，艮在东北，坎在北。往西南则阳据坤中，得位而顺，故利；往东北则愈入于险，故不利。坎中乾阳，故称大人。互离，故称见。利见大人，即利西南意耳。”

“利西南”西南是《坤》卦的位置，《坤》为平地；“不利东北”，东北是《艮》卦的位置，《艮》卦为山，为止。

<原文>：彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣

哉！蹇，利西南，往得中也，不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也，蹇之时用大矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《蹇》卦是难。《坎》险处在前卦，见到危险而能停止行动，是知道了关键之所在！《蹇》卦“利西南”，往西南能得《坤》卦中间的一个爻位；“不利东北”，是往东北方向去没有出路可走。“利见大人”是说只要行动，就能成功。九五一阳当位，全卦贞正而吉祥，可以用来端正国家，《蹇》卦之时，应用起来太伟大了！

<释文>：《蹇》卦，并非见险而止，《彖辞》说“知矣哉”而是说见险应知险，《蹇》卦的中心是一个“知”字。要想做到真正对险达到“知”，必须认真了解险的内情，险在东北，不在西南。

《蹇》卦是难，却利见大人，九五一阳就是大人，贞正而又吉祥，“以正邦也。”

“孔颖达曰：相时而动，非知不能。”无论干什么，所谓难，就是不知，知道以后，却难不倒。不知的事情不可贸然行动。所谓“知彼知己，百战百胜。”

<原文>：象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

<译文>：《象传》说：山上有水是《蹇》卦，君子要回过头来反省自己，修整自身的道德。

<释文>：山上有水，必须要从上往下流，人要像山上有水，成年累月地冲刷自己。这就是反身修德。

人的品质和道德，是人生素质决定的。不是君子，决不会反身修德。“吾日三省吾身”只有孔圣人才能做到。能约束自己行动的人，才能做到反身修德。不能约束自己行动的人，根本谈不上什么反身修德。这里说明了圣人的心愿。

“张洪之曰：王道之源，开于圣学。圣学之动，成于反修”。“王道”治理国家之道“开于圣学”指的就是《易经》。《易经》是封建王朝治理国家的根本。《易经》要君主“反身修德，君主能做到这一点，才能治理好国家。”

<原文>：初六，往蹇，来誉。象曰：往蹇来誉，宜待也。

<译文>：初六，去哪都难，等来的却是荣誉。《象传》说：“往蹇来誉”适宜等待。

<释文>：“王弼曰：居止之初，独见前职，视险而止，以待其时，知矣哉！”初六是在说明“知矣哉”。初六在下卦之初，知难而能止，才能等来荣誉。明示，不可动也。

“赵汝楳曰：宜待者，待时而往，非终止不行。”赵汝楳又作了进一步说明。暂时不可动，等待时机，强调了时间的重要性。“往”是去，只要去，就有功劳。而不是什么时候去都有功劳，是要受到时间的限制。不到时间或则错过时间，难言有功。

<原文>：六二，王臣蹇，蹇匪躬之故。象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

<译文>：六二，为君王做事的臣子会有很多难事，这是因为不是自己家的事。《象传》说：“王臣蹇蹇”，始终没有怨恨。

<释文>：蹇蹇，难处很多。六二有中正之德，是君主最得力的大臣，六二也是极其忠于君主的，难事再多，从来没有怨恨。“王臣蹇蹇”，始终没有怨恨。

<释文>：蹇蹇，难处很多。六二有中正之德，是君主最得力的大臣，六二也是极其忠于君主的，难事再多，从来没有怨恨

“王臣”，王子手下的大臣。

“王弼曰：居不失中，以应于五，不以五在难中，私身远害，执心不回，志匡王室者也，处蹇以此，未见其尤。”

“刘沅曰：委贄为臣，义不可去，而犯难以救时，蹇君之蹇，故曰蹇蹇，为君非为身也，五在坎中，大蹇之时，二与五应，力任其蹇，功未必就。大义无亏，尚有何尤。”

＜原文＞：九三，往蹇，来反。象曰：往蹇来反，内喜之也。

＜译文＞：九三，去就难，只有返回来才顺利。《象传》说：“往蹇来反”是下卦内里有喜事。

＜释文＞：“虞翻曰：内，谓二阴也。”下卦两阴爻，一阳爻，九三往上行太难了，只有返回来和下面的二阴爻产生感应才能顺利。六二是“往有功”者，“内喜之也”是指六二。

“王宗传曰：内之二阴，所以能自立于蹇难之世者，以三为之捍蔽也。春秋书季子来归。谷梁子曰，其曰季子，贵之也；曰来归，喜之也。此蹇九三之谓也。”

＜原文＞：六四，往蹇，来连。象曰：往蹇来连，当位实也。

＜译文＞：六四，往上去很难，只好来这里上下串联。《象传》说：“往蹇来连”是位置适当，这里具有上下串联的实力。

＜释文＞：“苏轼曰：六四以人事君之大臣也。连者，连三与五也。”六四是君主手下第一大臣，处蹇难之时，六四下连九三共事君主，齐度难关。六四得正，所以具备串联二阳爻的实力。

“归有光曰：四处近君之位，三、五二阳非四其谁连之？夫连恒公，仲父之交者，鲍子也；连简公，子产之交者，子皮也。”

＜原文＞：九五，大蹇，朋来。象曰：大蹇朋来，以中节也。

＜译文＞：九五，大难就在这里，朋友齐来帮助。《象传》说：“大蹇朋来”全赖得中气受到节制。

＜释文＞：“干宝曰：在险之中，而当五位，故曰大蹇。”九五是《坎》险中爻，所以处在危险当中。君位处危险当中，说明天下蒙有大难。

“苏轼曰：险中者，人之所避也，而已独安焉，此必有以任天下之大难也。是以正位不动，使天下之济难者，朋来而取节焉。谓之大人，不亦宜乎！”君主一人能抵大难，全赖天下朋友相助。说明群策群力，万众一心，没有过不去的难关。

九五是《彖辞》“利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。”的论述中心。国处大难之时，对去见大人有利，大人就是九五。只要去，就会有功。这是立功报国大好时机。国家威严，只有在这时才能得以端正。天下有志男儿齐赴国难。“蹇之时用大矣哉！”

<原文>：上六，往蹇，来硕。吉，利见大人。象曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

<译文>：上六，独自一人去很难，还是同九三一起来帮九五。吉。这样做，对见大人有利。《象传》说：“往蹇来硕”心里总是想着内卦。“利见大人”是顺从九五。

<释文>：“程传云：硕，大也，宽裕之称。”

“刘沅曰：阳为大，谓九三。上柔独往则蹇；来应内卦九三，刚柔相济则吉。贵为九五下资贤士，与之从王济蹇，故吉。蹇与险异，见险而止，非徒以止为高。圣人于往来之宜，设象以告，救时之心也。”

解卦第四十

解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往夙吉。

《解》卦是解除，驱散（蹇难）的意思。大难以解，不需要任何行动了，只盼望着阳气来复，便吉利了。有《震》卦在上面行动，早吉祥。

《解》卦是上雷下水，水在冬季，已结成了冰，二月雷出发

声，坚冰开始熔化，有解除严寒之义。大难已解，安定为吉。“无所往”指阴，“其来复吉”指阳。

“刘沅曰：解，散也。动出乎险，为患难解散之象。序卦，蹇者，难也，物不可以终难，故受之以解。一阳动而出险，阳微当就养于阴，坤居西南，制烈火以孕西金，乾阳真气所恃以不敝，此利西南之义。盖患难初解，以安静为吉也。蹇难在东北，故言不利；此已有解象，故不言不利东北。”

<原文>：彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解，利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百草果木皆甲坼。解之时大矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《解》卦，由于下面有《坎》险，雷才在上面震动，《震》卦之动是为了免除下面的危险，只有这样作才能免除危险。这就是《解》卦。《解》卦利西南，西南有《坤》卦之众，往西南会得到广大《坤》顺的拥护。《乾》阳九二来复于《坤》，所以吉祥，是由于得中的缘故。《震》卦有了九四就会有所行动，雷声一去行动，早日获得吉祥，到哪里哪里有功。天地只有到《解》卦的时候，雷雨才会发作，雷雨一发作，百草树木的甲壳全都裂开，得到萌发。《解》卦之时太伟大了！

<释文>：“刘沅曰：因险而动，不安于险，能免乎险，故名解。若动而不免，犹不得为解也。推广而言，天地之解，人事如之，则时以动而险尽平，故曰时大。”

天地《解》是雪化冰消，草木萌芽，阐述天地变化之运动规律。是下经论述地貌的中心，是对万物相互感应的有力说明。

“马其昶曰：西南坤方，此言乾元利往而南以交于坤。一索得震，再索得坎，为雷为雨而成解也。坤为众，往得众，即往得坤。”只有阴阳通，雷雨才能形成，天地的变化就是大自然的变化。

<原文>：象曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

<译文>：《象传》说：雷雨发作为《解》卦；君子应免除别人身上存在的过错，宽容别人所犯下的罪行。

<释文>：“孔颖达曰：赦，放免。宥，宽宥。过轻则赦，罪重则宥，皆解缓之义。”人能容人是肚量宽宏，人不容人，是心地狭窄。宽容别人就是在解脱罪责。人之罪责与过错有有意无意，能够宽容无意中所作的罪过，也是解脱罪过的一个过程。宽容有意所作的罪过是对邪恶的一种怂恿。

“赵汝楳曰：雷者，天之威；雨者，天之泽，犹刑狱之有赦宥。”雷雨的赦宥，天地却实产生了变化，对人罪过的赦宥，有罪过的人能不能产生变化，还有在于其自身素质。有多少光顾看守所的人，三进三出。乃朽木不可雕也。

<原文>：初六，无咎。象曰：刚柔之际，义无咎也。

<译文>：初六，没有过错。《象传》说：处在刚（指九二）柔（指初六）交界处是没有过错的。

<释文>：“薛温其曰：屯，刚柔始交，未相和会，动乎险中，故有难。解之刚柔已相际接，动而出险，故义无咎。”《屯》卦是天地始交，一阳在下初生，而《解》卦是天地解难，以静为吉，初六一阴适宜静处。无所事事。遇刚而解。

“马其昶曰：初六失位，疑若有咎者。然解以二四两刚成卦，其所以为雨者二也，不可以不承之也；所以为雷者四也，不可以不应之也，承二应四，于刚柔交际之宜最为得之，虽不变，无咎也。”初六之刚柔之际是指承二应四。

<原文>：九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。象曰：九二贞吉，得中道也。

<译文>：九二，在田野里获得三只狐狸，得到黄色的弓矢，

贞正吉祥。《象传》说：“九二贞吉”是由于得到了中气。

<释文>：九二由《乾》卦来到《坤》卦之中，《坤》卦三个阴爻，是三个人小，像三只狡猾的狐狸。九二来了以后，获得三只狐狸说明阴阳交感的道理，阳大阴小，大能获小，是在说明九二能解除《蹇》难，上应六五，阐述“其来复吉”。

黄是地色，地就是《坤》，得到黄色，得到了《坤》，说明阴能顺从阳的道理。不言顺而言获，是强调雷雨作用，强行解难的意旨。

<原文>：六三，负且乘，致寇至，贞吝。象曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

<译文>：六三，一个挑担叫卖的小人，却坐上了士大夫华丽的车子，背上还背着包袱把强盗招引来了，即使存在贞正的心态，吝难也会产生。《象传》说：“负且乘”是种可耻的事情，自己招引来的祸患，又能怪谁呢。

<释文>：“董仲舒曰：乘车者，君子之位也；负担者，小人之事也。此言居君子之位而为庶人之行者，其患必至也。”三爻阳位，君子之位。三、四都是君主手下的大臣，出必有车。六三是阴，阴居阳位。阴为小人，是个小商贩。小人物乘坐大人物的车，是说小人物盗取了大人物的名誉，其行不正。由此而招致祸患。说明沾奸取巧的小人，是要遭报应的。

万物都在寻求心理平衡，这是人身素质决定的。沽名钓誉也是寻求心理平衡的一种病态，六三本是小人物，由于坐到了阳爻的位置上，才会产生这种心态。

“杨万里曰：市井及贩之小人，乘公卿大夫之路车，此窃位僭位之甚者也。（彪谨案：董说为在上者言，见乘且负之不可。杨说于爻象较准确，以负且乘为僭窃，所以有致戎之祸。与系辞小

人窃君子之位，盗斯夺之矣合。)”

<原文>：九四，解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未当位也。

<译文>：九四，解去你右手上大拇指缠着的标记。来到这里的朋友和宾客都说这种做法是守信用的。《象传》说：“解而拇”是所处位置不适当。

<释文>：“王肃曰：拇，手大指。”

“孔颖达曰：而，汝也。”

“马其昶曰：乡射礼，先立司正以监懈倦失礼者，卒射，命胜者袒决逐，不胜者皆褻说决拾。郑注，决以象骨为之，所以钩弦体也著右臂指。遂，射也，以为之，所以遂弦者也。其非射时则谓之拾。解爻多言射，二获狐，上射隼，皆胜者；四位不当，故射不胜。解而拇，即礼所云说，决拾也。解其右臂指之决拾，示不用也。射以观德，必使胜负分明，皆不失礼，朋致其孚矣。朋，谓三耦及宾主人，大人众宾相继射者也。是故赏罚不明而能用众者，未之有也。”

<原文>：六五，君子维有解，吉，有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。

<译文>：六五，君子维护正义而有解，吉，对于小人也必须讲信用。《象传》说：君子有解除难关的能力，小人自然而然地就退下去了。

<释文>：君子之称即维护正义，所谓小人，以私心之欲，无恶不作，正气树不起来，邪恶必然横行，这是一种变化规律。“维”是维护正义。“解”是解除邪恶。君子解除邪恶的办法是用诚实和信用感化小人。所以，“君子有解，小人退也”。可见，君子无解之时，小人安退？

“李士珍曰：小人不退，则大难不解；君子不进，则小人不退。六五柔顺得中，处之不过，不求多于解之外，则此心可大白于天下，小人自折服听命。”君子指九二，在九二的维护下有解。

“刘沅曰：五居尊，君子之位；中而应刚君子之德。维与惟同。盖服小人易，化其心难，惟有解，亦小人感其德而自新，有孚于小人也。退，即论语不仁者远意。获狐、解拇、射隼，皆以刚去小人，忠贤之用也。六五解吉，则以宽大行之。尧用舜与皋陶，四凶去，顽谗警，即其事。”

<原文>：上六，公用射隼于高墉之上，获之，无不利。象曰：公用射隼，以解悖也。

<译文>：上六，公站在高大的城墙上，用弓箭射下一只凶猛有害的大鸟。获得了这只大鸟，对天下的人民没有不利的。《象传》说：“公用射隼”是为了解除天下的混乱。

<释文>：“马融曰：墉，城也。”

“九家云：隼，鸷鸟也。”

“李士珍曰：离飞鸟，为隼。隼指三不中不正，盗位害民，如隼害鸟。一射即获，矢发心中也。去一人天下安，解一官天下利，害除则利在其中矣！”“三爻、六爻正应，阴阳至感而同是阳或同是阴则反感矣。这和电的性质是相同的。上六射的隼鸟是六三，因其同类的原因。这里是在阐述万物反感的道理。”

损卦第四十一

损，有孚、元吉，无咎，可贞，利有攸往，曷之用？二簋可用享。

《损》卦，有诚信，有乾元之吉，没有错，可以用来做正事，有利于行动。怎么个用法？有二簋食物够享用了。

处《损》卦之时，应该有怎样的运用方法那就是越简单越好，有二簋食物就够享用了。食物不在多，而在于有诚实的心，坚守信用的道德品质。只要坚守信用，一切都不会错。

“崔憬曰：何也。言其道将所用，可用二簋而享也。”

“刘沅曰：损，减省也。损下卦上画之阳，益上卦上画之阴，损之义也。序卦，解者，缓也，缓必有所失，故受之以损。上经乾坤历十卦而为泰否，下经咸恒亦历十卦而为损益。泰否以著乾坤之交，而损益则少长男女之交，皆阴阳消长著而为人事者。故杂卦曰，损益，盛衰之始也。损下之刚以益上，乾刚变兑说，至诚孚人之象。盖咎生于强人从己，至诚而损己从人，何咎之有？曷之用，设为问辞。二簋，损减之至。有孚，为损之本，可用以享神，凡事损之当者，视此。”

凡是损于己者，都是以诚实、信用作为根本，这是种符合客观实际的说法。用诚实和信用损己从人，是不会有错的。刘沅说这是一种阴阳消长而著于人事的道理，这个道理就是后天素质在支配先天素质，也就是说先天素质受到后天素的支配所产生的结果。

阴阳消长著于人事，当损则损，不当损也有损，这是不以人的意志为转移的。

<原文> 彖曰：损，损下益上，其道上行，损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

<译文>：《彖辞》说：《损》卦，损下卦之乾阳，益上卦之坤，五行之气的运转规律是顺卦上行。损失之中带有诚信，带有乾元之吉，没有过错，可以做一些正事，有利于行动，采用什么样的使用方法？二簋食物可以足够享用的了。食用二簋食物应是

有时间的，这就是说损刚益柔是有时间的。人的损失获得利益同空间方位的气质盈虚是一致的，其与时间一起前进。

<释文>：《彖辞》阐述的是天人同时产生感应，人身素质（先天素质）与时间素质（后天素质）同时感应，是《损》是《益》与时间同步进行。

《彖辞》阐述的是天人感应的道理，是《易经》的中心意旨；也是下经论述地貌的中心意旨。在六十四卦当中，每一个爻位，都离不开这个意旨。悟透了这个道理，《易经》也使迎刃而解了。

《易经》是二进制数理，《损》、《益》就是相互关联的二进制。可以理解成祸、福，吉、凶，有利、不利，等等。

<原文>：象曰：山下有泽，损；君子以微忿窒欲。

<译文>：《象传》说：《艮》卦的山下面有《兑》卦的泽水，是《损》卦；君子要控制住气愤，阻止住欲望。

<释文>：忿，生气。人不可生气。气大伤身后悔难。控制住气愤的最好办法就是喜悦了，《兑》卦就是喜悦；欲望，人皆有之，过分的欲望就是贪，称之奢侈。人要不贪，必须阻止住欲望，阻止欲望的最好办法就要像山，山没有欲望，无论怎样引诱，山始终是不会动心的。《艮》卦是山，《艮》和《兑》组合在一起是《损》卦，《损》《乾》之上爻益《坤》上也。

“刘沅曰：忿心之起如山之高，忿心溺如泽之深。君子观象，反躬以损之，损贵知时，欲知其时非修德不可，此为损道切己之要。虞翻曰，总说故忿忿，艮止故窒欲是也。少男少女，忿欲尤甚。忿之窒之，内则义里悦心，外则止于礼法。故曰，损，德之修也。”刘沅对《损》卦强调了修德。这可是做人的一种哲学，有人掏腰包把自己的钱捐给灾区，支援灾区人民，这种行动“德之修也”。下级为了讨好上级，下级干部掏腰包把自己的钱送给上

级，这种官场贿赂也可谓“德之修也。”这两个例子是误解了“德之修也”的含义。刘沅所说的“德之修也”是指“惩忿窒欲”。这两个例子，也可以算“窒欲”的一种。

“张洪之曰：惩其既往，窒其将来，必求和悦无忿，知止无欲而后已，九思终于忿思难，见得思义。不思损其忿欲，终为大德之累。朱子教学者先变化气质，吕伯恭读躬自厚章，平时忿急之心不再发。曾文正释忿为阳恶，欲为阴恶，谓予恒发此两病。慨然曰，惩忿在一恕字，窒欲在一淡字。又曰，惩窒之难，不挟破釜沉舟之势，何能有济！诚勇敢修德之君子也”。“惩忿窒欲”说起来容易，做起来难，足见养身修德的重要性。

<原文>：初九，已事遄往，无咎，酌损之。象曰：已事遄往，尚合志也。

<译文>：初九：已经完成了一年的耕种之事，快去缴纳皇粮，这样做没有错。酌量着自己的损失。《象传》说：“已事遄往”是说和九四的志向是相同的。

<释文>：初九是平民百姓，初九、六四正应。六四是官府，官府管收皇粮，所以志向是相同的。

“虞翻曰：遄，速也。”

“王安石曰：六四能纳己者，故曰合志。”

“王宗传曰：初，所谓出粟米麻丝以事其上者，宜速往免咎。”

“李士钊曰：初为庶民，所以自效于上者独有事耳。诗云，雨我公田，遂及我私，此耕稼之事当速往也；庶民不来，不日成之，此力役之事当遄往也；王与兴师，修我戈矛，此军旅之事当遄往之。然民当勤以事上，君当宽以养民，故酌损之。酌犹挹也，以手挹取，不可过也。”

初九阐述当损之事，作为国家的平民，缴纳粮税，服兵役等

事是老百姓义不容辞的责任，这种责任官民应共同负责任，所以酌损之。

<原文>：九二，利贞，征凶。弗损益之。象曰：九二利贞，中以为志也。

<译文>：九二，对正事有利，迹象有凶。不会有损益的事情发生。《象传》说：“九二利贞”是得到了中爻的志向。

<释文>：九二阐述万物寻找平衡的道理。“中以为志也”是处在中间位置的心愿。处在中间位置就是在心理上找到了平衡。中者必正，所以对正事有利。

“征凶”是迹象有凶。如果产生了变化，就是由正而变得不正，不正就凶。明示：九二的志向是不可以变的。

“李士钊曰：损益二卦中，中爻皆不可损可知损之道，损过以就中。偏则损，中则不可损也。”李士钊说出了《损》卦的中心。实际上，这里阐述的是万物都在寻求平衡的道理，得中就是心理找到了平衡，所以无损益之事。

<原文>：六三，三人行，则损一人。一人行，则得其友。象曰：一人行，三则疑之。

<译文>：三个人在一起行走，要失掉一人，一个人单独行走，就能得到一个朋友。《象传》说：一个人单独行走，是由于三个人之间产生了疑惑。

<释文>：“杨时曰：阳施阴受，受则益施则损。以乾之三而索于坤，则是三人行而损一人也。索之而男女成焉，是得其友也。乾坤合而损益之道著。”这是说明阴阳相互感应的道理。“阳施阴受”从而天下产生了万物。说明天下万物来自于《乾》、《坤》二卦。《乾》施一阳于坤，而生三男三女。阳施一阳给坤天地万物由此而生。“一人行”指《乾》施一阳，得到了《艮》，故称“则

得其友”。原来“三人行”是指《乾》卦。“则损一人”是指《兑》泽，《乾》卦三阳爻是三人，《兑》卦二阳爻是损其一人。

六三是下卦最后一爻，正是《乾》卦所损之一人。《乾》损一人便形成了《兑》泽，说明损益是天地自然之理，是万物相感之结晶。没有太阳的无限施舍，地球上不会有万物生存。杨时说“阳施阴受，受则益，施则损”这是形成大自然的普遍真理。

“彪谨案：致一之道，非两而化之不可，化两者使同致以归于一，即一以贯之之道也。致一二字，括尽三百八十四爻。”这种“致一”道理就是《易经》二进制的演变方式，当代的计算器就是采用二进制的计算方法。

<原文>：“六四，损其疾，使遄有喜，无咎。象曰：损其疾，亦可喜也。”

<译文>：损失在有病的地方，使其能快速去掉疾病而有喜，没错。《象传》说：“损其疾”就是可喜的事情。

<释文>：六四处六三、六五两阴爻中间是阴气过重，阳气有伤而染疾病。阴重静，不能动。使其快而有喜，去病越快越好，喜就喜在快上。

人得疾病是阴阳不调和所导致的结果，“使遄有喜”是指阴阳调和其速度越快越好。六四、初九正应，必须由初九来这里医治六四的疾病。“遄”应指初九。

“李士珍曰：鸩毒不可一日居，须速去之损其疾而速愈为有喜，是损中之益也。”

“刘沅曰：阴阳之偏为疾。六四重阴，承乘皆阴，有偏柔之疾。乃虚已求益于初九，是能损其柔以受益于人，而疾顿除。善用其柔，深喜其能自损也。”

<原文>：六五，或益之十朋之龟，弗克违，元吉。象曰：六

五元吉，自上也。

<译文>：六五，或许这益处就来至十个朋友送给的大龟。大龟的灵验不可违背，所以一开始就是吉祥的。《象传》说：“六五元吉”是来自上九的保佑。

<释文>：“虞翻曰：离为龟，坤数十。（刘沅曰：坤为众，其数十，朋象，大象似离龟象。十龟，尔雅所谓神灵摄宝文，筮山泽水火也。）

“崔憬曰：元龟，直二十大贝。双贝曰朋（李士珍曰：“艮为贝。贝，宝货也。十，阴阳之合，数之极也。）

“刘沅曰：上，上九也。上本坤体，得三阳益之而成艮。四五皆受上阳之益，而五尤切近，故曰自上佑。”

六五是阴，龟，冷血动物，属阴物。爻词用龟，取其同类。上九是《坤》阴受益之爻，所以，上卦三爻皆得好处，六五居上九最近，受益最大者。

此爻说明万物相互感应，会给周边产生影响，所谓“近朱者赤，近墨者黑”，“城门失火，殃及池鱼”是也。

<原文>：“上九，弗损益之。无咎，贞吉，有攸往。得臣无家。象曰：弗损益之，大得志也。

<译文>：上九，不会发生损益的事情，没有错，真正吉祥，有所行动，得到臣子没有家。《象传》说：“弗损益之”得到了大志向。

<释文>：《损》卦“损下益上其道上行”。上九一爻，《损》卦以成。所以无损益之。

“郭雍曰：无咎，贞吉，利有攸往，是由损下益上，其德上行之所致。”上卦是受益之爻，所以上卦三爻皆有喜。《损》、《益》就是得失，下卦失上卦得，是阐述物质寻求平衡的道理。阴阳不

和协就会有失，阴阳和顺就会有得，上九得到了六三，是得臣。阳以阴为宅，六三是家。所以上九“无家”。项安世说：“得六三之臣，损其家而来辅于国，此上之所以安坐而大得志也。三以得上为友，上以得三为臣。”

上九“大得志”有两个原因。一是受益者，二是得忘家之臣。臣子为忠于上九，能忘掉其家，其忠诚之心居然可见。能得到这样的忠臣，得到的志向一定很大。

益卦第四十二

益，利有攸往，利涉大川。

《益》卦，利于所有的行动，利于跨越江河。

《益》卦的组合道理和《损》卦是相同的，都是来自《乾》、《坤》两卦的演化而成。

《益》卦是《损》上《益》下，上卦《乾》《损》其初爻而成《巽》卦；下卦《坤》得其上卦《乾》之初爻而成《震》卦。

通过《损》卦、《益》卦的形成，说明阴阳五行之气构成天体，由天体从而产生万物的演化道理。阐述了天、地、万物都是阴阳五行之气的相互作用而形成。

“损下益上”是说明天下人民一心报国，舍小家顾大家；“损上益下”是国家一心为天下人民着想，千方百计地让天下百姓都富裕起来。

“损下益上”有如百姓年年向君主交皇粮。

“损上益下”有如国家年年向农民放直补。

上是天，下是地，上天把阳气施舍给大地，大地上万物得以生存；上是国，下是民，国家把利益施舍给人民，人民无不欢呼万岁！

<原文>：彖曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

<译文>：《彖辞》说：《益》卦，损上卦《乾》之九四，益下卦《坤》之初六，人民无限喜悦高喊万寿无疆。自上卦下爻往下，其道德散发出灿烂地光芒。利于所有的行动，九五、六二中正有庆贺之喜。利于跨越江河，用木制的大船在水中航行。天地之间，风雷一动，日温不断地上升而没有边际，天施阳气而地生万物，万物受益不分哪一方。《益》卦的道理与时间同步进行。

<释文>：《彖辞》阐述阴阳五行之气相互益彰化生万物的道理。《损》卦是阳施阴受受者益，施则损为《乾》、《坤》两卦上爻之阳；而《益》卦是《乾》、《坤》两卦下爻之阳。《泰》卦之阳施阴受为《损》卦；《否》卦之阳施阳受为《益》卦。用狭隘的观点解释这种演化是有一定科学道理的，在天下太平的年代，国富民强，人民把余粮捐献给国家是种爱国表现；天下否敝的年代，灾荒频发，人民缺衣少食，国家把粮食发给百姓，救济贫困，这就是《益》卦的意思。这样解释是从《否》《泰》两卦的卦义发展而来，《彖辞》的说法要比这种解释深远得多。“天施地生，其益无方”阐述的是天体的构成及生化万物的道理。“天施地生”说明阴阳气通，天有施而地就有生的道理。“其益无方”不光指无论是哪一方其深层次的含义应是天地万物受到的益处不需要通过任何方法和方式，只要阴阳结合，通过时空的客观影响便可直接产生。“无方”是指自然形成的过程。

<原文>：象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

<译文>：《象传》说：风行雷鸣是《益》卦；君子发现善良的好事要号召延续下来，发现有错误立即就要改正。

<释文>：“李光地曰：雷发动其阳气，故有迁善之义。风消散其阴气，故有改过之义”雷声响，阳气亨通，是把善良施舍给了人间风要畅通，瘀腐不存，改坏变好的象征。

“刘沅曰：养者天理，性所固有，日迁则日益。过者人欲，性所本无，日改则日无。损彼益此，慎于其几。雷以动阳，风以散阴，速迁速改，象风雷之勇矣。”善良是天理，就是做人的道理，人生来其心本善，是“性所固有”。其心不善，不是天理，所以不善之人在社会上站不住脚。有过就改是善良的表现；有过不改，其性愚顽，发展下去，要遭天谴。

“张洪之曰：”善能助德，过能累德。系曰益德之裕，易简之善配至德。德统于一善，善机发于性而源出于天。充其量必使有善而无过，故易曰继善、积善、善补过，必期道协时中，而功修则自迁善改过始。善者道之动，有所见则推而进之，禹拜善言似之。过者善之疵，足累全体，汤之改过不吝似之。”

<原文>：“初九，利用为大作。元吉，无咎。象曰：元吉无咎，下不厚事也。

<译文>：初九，利用农时为粮食丰收大力耕作。原本吉祥，没有过错。《象传》说：“元吉无咎”是老百姓不可不重视的事。

<释文>：初九阐述农民要大力耕作，说明农民种地的重要性。人以食为天，国以农为本。是人类不可忽视的大事。

“虞翻曰：大作谓耕播。耒耨之利，盖取诸此也，日中星鸟，敬授民时。（彪谨案：书尧典，平秩东作，首以民时为重，天子南面而视四方星之中，使民知种敛之缓急。星鸟，鹑火之方。日中者，日见之漏与不见者齐也。）”这段文字，说明了古人尊重农时，让农民懂得农时的重要性。

“刘沅曰：初民位，六四大臣倾心以应，故利用之。上之事，

非下不成。下非敢妄作，由上损己以应下，下殫力以事上，交相为益。恐人以利大作为自私益，故曰下不厚事。下受上益，非自私自便为身图也。”种地的农时是上天的施舍，农民为了受益，必须要抓住农时，在大忙季节，绝不可以去作与耕种无关的其他事情。只有不误农时，才能受到益处。获得丰收。“下不厚事”下面的百姓不可以顾私事忘了农时这件事。

“李士钊曰：震动为作，又为稼穡。互坤为土，大离为牛，播种耕之。震又为春，故利用以为大作。国以民为本，民以食为天，初为民位，耕稼益人之本，民之所当事也。天下大利必归农，明农教稼，勿夺其时，使尽力于畎亩，百姓受益，国迹益矣。”

<原文>：六二，或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王于亨于帝，吉。象曰：或益之，自外来也。

<译文>：六二，也许有益在十个朋友送来的大龟，大龟的灵验不可违背，永远贞正而吉祥。君主祭天是为了给上帝享用，这样才吉祥。《象传》说：“或益之”是从外卦来。

<释文>：“刘沅曰：损益相综，益二即损五也，故其象同。六二虚中处下，五与之应，益自意外而来。卦以外卦益内卦，故无心而益者曰自外来。”《损》卦是损下益上，五爻是受益者，《益》卦损上益下，二爻是受益者，所以爻词相同。

“乾凿度云：益，正月卦，天气下施，万物皆益。王者法天地，施政教，天下被阳德。用享，言祭天也。三王之郊，一用夏正，所以顺四时，法天地之通道也。”由于夏历顺应四时，古人代代采用夏历，传到现在。《益》是正月卦，阳气来到地面，万物受益。

<原文>：六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。象曰：益用凶事，固有之也。

<译文>：六三，《益》卦当中有凶事，没错。要讲诚实守信用行走在《益》卦中间，向君主报告凶灾要戴信物。《象传》说：“益用凶事”是六三本来就有的。

<释文>：下互为《坤》卦，六三处下互中爻，“李士钊曰：互坤为死。凶事如丧葬、饥荒、兵革之类，此益中之损也。”

圭，古代帝王和诸侯相见时手中拿的信物。是用玉制作而成上圆下方。李士钊说：“三，外诸侯位，故称公。巽为申命，故告。坤为土，故用圭。圭，玉瑞也，有丧葬，则告于王；有饥荒，则告灾于王；有兵革，则告变于王。用圭以重其事而取信也。”

<原文>：六四，中行告公从，利用为依迁国。象曰：告公从，以益志也。

<译文>：六四，在卦中行走要告诉王公下面一定要跟从（君主的意愿）。利用这种心愿作为依据进行迁国。《象传》说：“告公从”是《益》卦的心愿。

<释文>：六四是掌管国家大事的大臣，在国家迁都这件事上向君主作出汇报。

六四，初九正应，初九能代表下卦的心愿，下卦的心愿，和六四是相同的。所以“中行告公从”。公，是主公，指君主。从，顺从。同意迁国。

六四是在说明《益》卦上下一心，上能益下下能顺从。

<原文>：九五，有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

<译文>：九五，守信用存有恩惠之心是我的道德，不用问吉祥与否，只要有诚信二字，就是给予了我道德。《象传》说：“有孚惠心”不用问了。“惠我德”是得到了治理国家的大志向。

<释文>：九五阐述了《益》卦的中心。阳施阴受是在施舍诚实、信用、恩惠和道德。这不光是《益》卦的中心，也是《易经》所要阐述的中心。君主治理国家，有如天体的构成，天体一经构成，其作用就是施舍和受用。

“李士珍曰：九五阳合乎阴，志在益下，君与民相信以天，心心相印，不必问之于民。（彪谨案：问而后言，其信浅矣；问而后施，其德簿矣。）上信民，民亦信上；上之顺民心民亦顺上之德，所谓上下皆有嘉德而无违心也。我，五自谓。洪范曰：汝则从，龟筮从，卿士从，庶民从，是谓之大同。利用为大作，庶民从也；龟弗克违，龟筮从也；告公用圭，告公从，卿士从也。至九五，则无不从矣，其吉尚待问哉！”《益》卦，除三爻以外，爻爻阐述的是下顺从。下面为什么能够顺从君主，这是不用问的事情。充分说明天下人之心，说明上施下受的天理，天理就是人心。

<原文>：上九，莫益之，或击之。立心勿恒，凶。象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

<译文>：上九，不要把好处施舍给别人，也许会利用打击的方式对待之。确立这种想法是不会长久持续下去的，会有凶。《象传》说：“莫益之”是种歪理邪说，“或击之”灾从外面来。

<释文>：上九是专门利己之人，好处，不想让别人得到，如果自己没得到，而被别人得到了，就要采用打击的方式。损人利己，不择手段。人类社会，确实真有其人。这是圣学的高明之处。“程传曰：“利者，众人所同欲也，专欲益己，其害大矣。”

夬卦第四十三

夬，扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎。利有攸往。

《夬》卦，在王宫里面大肆宣扬，讲诚信的号召十分严厉。告

知城内的人们，在不利的情况下动用军队。有利于人们的行动。

<夬>卦，上卦《兑》，下卦《乾》，一阴在上，五阳在下，五阳爻决心去掉一阴爻。

“李士钊曰：夬，古决字，溃也，犹去也，兑为附决，承以乾健。五阳在下，长而将极，一阴在上，消而将尽。凡小人之难去者，以其阴藏不可见，扬于王庭，人共见之，决之不难矣。万物战乎乾，阴阳相战，有即戎象。决之道当用兑之说，不可专恃乾刚，孔子曰，人而不仁，疾之以甚，乱也。小人近君，清君侧则为祸烈，故不利即戎。不急于阴退，而利于阳进。进则阴消，故利有攸往。”

<原文>：彖曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

<译文>：《彖辞》说：《夬》卦是决断。阳刚决去阴柔，有《乾》卦之刚健和《兑》卦之和悦。决断而在于人心之和，能在王宫里大肆宣传，是一阴坐在五阳之上的缘故，把讲诚信的号召说得十分严利，在其危险的环境中却是一种光荣。通告全城的人们，在不利的情况下就动用部队，这是种没有办法的办法了。利于所有的行动，只有阳刚上长，阴柔之气才会终止。

<释文>：《夬》卦，上卦《兑》，下卦《乾》，五阳《夬》一阴。“李翱曰：自古小人在上，最为难去，盖得位得权，而势不能摇夺。”李翱的解释是社会经验。在君主身边的小人，有着超人的智慧，他能掌握君主的心理随机应变，由于其能获得君主的信任，想决掉这样的小人，一定很难了。《彖辞》说：“刚长乃终”不说去掉小人。说明正义一定会战胜邪恶，黑暗阻挡不住光明，根源不在于有没有小人，除掉了这个小人，还会有小人冒出来。

看《三》卦，便知人心是空的，“离中一阴私下去，纯乾之性全不复。”只有“刚长”才能“终”。是弘扬正义的结果。

<原文>：象曰：泽上于天，夬；君子以施禄及下，居德则忌。

<译文>：《象传》说：《兑》卦在《乾》卦之上是《夬》卦；君子要像天上下雨一样，把财禄施舍给天下，使万物得到实惠，如果不这样，水气上升不降雨，这是道德观念中最嫉恨的憾事。

<释文>：泽水在天上是有雨的象征，天上下雨就像人们得到财禄一样。水聚天上“密云不雨”人们便想起了商纣王把财禄囤积起来，天下遭殃了。“张洪之曰：君子处夬之时，知财聚悖出，防其溃决，散鹿台之财，发矩桥之粟，大赉于四海，而百姓悦服。”

<原文>：初九，壮于前趾；往不胜为咎。象曰：不胜而往，咎也。

<译文>：初九，强壮在脚的前脚趾上，去了不能胜利，是错误的行动。《象传》说：不取胜还要去，是个错误。

<释文>：初九是“乾龙勿用”之爻，所以去了以后不能胜利。

古人云：“事无远虑，必有近忧”“往不胜为咎”是戒词，说明遇事要周密思考，不可贸然行动。

“彪谨案：曹判谓肉食者鄙，未能远谋，以致齐先鼓而败，此前趾壮往之咎也！孔子曰，人无远虑，必有近忧，即此爻义。”

“李士珍曰：上为后；初为前；阴为后，阳为前，故称前趾。阳初生在下，趾之象。趾不足以行，阳不可用也。若不知养其微阳，待时而动，以最下方生之阳，决在上已老之阴，势力不足，

必不能胜，所以为咎。”李士钊客观地分析了初九去不能胜的基本原因。“知己知彼”才能百战百胜。

<原文>：九二，惕号，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戒勿恤，得中道也。

<译文>：九二，发出警惕的命令，晚上不要睡觉，贼兵要来，不要忧虑。《象传》说：有戒备还说不用忧虑，是得中气的缘故。

<释文>：“李士钊曰：惕号所以戒备也，乾天掩于兑泽之下，天暗不明，暮夜象。惕惧警呼，以防意外之变，未即戎而虑其有戎。书曰，有备无虑。孙子曰，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，吾恃有所不可攻。此二之所以无忧也。二在下位，距阴尚远，故不决人而防人也。”

<原文>：九三，壮于頄，有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠无咎。象曰：君子夬夬，终无咎也。

<译文>：九三，壮在颊间骨上，有凶。君子在《夬》卦中单独行走，遇到下雨浑身湿淋淋的样子，脸上带有怒气，没错。《象传》说：“君子夬夬”始终不会错。

<释文>：九三与《兑》泽相连接，所以遇雨。上六是小人，和九三正应。九三去说服小人，小人不听，所以脸上带有怒气。九三有凶，凶在与其小人结合。“陵希声曰：当君子之世，独应小人。外人玷污之累，然终获无咎，志有存焉。”

“刘沅曰：頄，颧骨也。乾为首，三居下乾之上，故象頄。乾体称君子，九三刚而不中，志夬阴而怨于面色，事未发而机先洩，凶之道也。然内断于心，欲决即决，独行而前，与上相应，迹类会同，疑为小人所染。其不遽绝小人，实欲变化而夬去之，义无咎也。圣人欲人夬小人，而又贵其善夬，故云然。”所谓“善决”

以说服为主，“放下屠刀，立地成佛”。

<原文>：九四，臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

<译文>：九四，臀部没有皮肤，走路十分困难。手中牵着羊，悔恨就消失了。听到别人说的话，不敢相信。《象传》说：“其行次且”是所处的位置不适当。“闻言不信”聪明人反而没弄明白。

<释文>：“李鼎祚曰：四为臀，当阴柔今反阳刚，故曰臀无肤。”《夬》卦阳过盛而阴衰，四本阴位，所以阳臀无肤。

“本义云：以阳居阴，不中不正，君则不安，行则不进。”六十四卦中，“以阴居阳。”者颇多，唯独《夬》卦“臀无肤”。是阴不能养阳，卦中只有一阴，还处在最上一爻。成了众阳《夬》之对象。

“刘沅曰：次且与趑趄同。行不进也。”

“又曰：牵连三阳随五而进，不自用其夬则悔可亡。”九四上奉君主，下率《乾》阳，为决上六，不会有悔。

<原文>九五，苋陆夬夬，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。

<译文>：九五，决呀决，苋陆之根难决，行走在中间位置不会错。《象传》说：“中行无咎”走在中间并没有光明。

<释文>：九五，一国之君，身边养有小人，小人专权，正人君子一定遭受陷害，这是历史事实。君主为什么能近小人，是君主的道德欠佳，昏暗的君主，怎么能放射光明呢？

“国正天心顺，官清民自安”，君主是天下最大的官了，小官的好坏，全在大官所领导，君主领导不好天下的官，天下不会光明。

“横渠易说云：阳近于阴，不能无累，故必正其行，然后免咎。”这几句说明，说到了关键处，端正其品行，是君主的第一要务。光端正自身品行还不够，更重要的是明察秋毫。

“郑汝谐曰：本草云，菟陆一名商陆，根至蔓，虽尽取之，而旁根复生，小人之类难绝如此。”天下没有天生的君子，没有天生的小人。由于万物的相互感应，人身素质起到了决定性作用。是君子是小人只能在言行上表现出来。犯小人，是人身素质与时间误差的必然反应。不仅君子会犯小人，小人同时也会犯小人，小人犯小人是同类相残。《夬》卦上六就是君主犯的小人。君主犯小人可涉及天下，所谓“小人当道”就是这个道理。

<原文>：上六，无号，终有凶。象曰：无号之凶，终不可长也。

<译文>：上六，没有发出（守信用）号令，终归要有凶。《象传》说：“无号之凶”是不会再往大长了。

<释文>：上六是小人。“无号”指君主没有向上六发出号令，所以凶事必然会产生。小人再猖狂，也是要听从君主号令的。君主无号令，小人可以肆无忌惮。必然要凶了。

上六“无号”说明君主对小人的要束不严，才导致小人胡作非为。一个国家能不能安定，取决于国家的法律和制度。“号”是号召，即法律制度。小人就是要钻国家的法律和制度的空子。国家不安定，人民没有安全感，就是法律、制度不严密，小人才敢兴风作浪。

姤卦第四十四

姤，女壮，勿用取女。

《姤》卦；妇人强壮，不要用作娶女人。

“李士珍曰：壮者，阴盛也。一阴在下而进，五阳在上而退，进者势盛，终必消阳，故云壮。阳当强，阴当弱，女而壮，非家庭之福，且阴道从一，以一阴而从五阳，非女之道。不期而遇，婚姻之礼不成。故不可用以取女。女壮，主阴言；勿用取女，主阳言。”

“马其昶曰：巽，长女，称壮。初六失正，故勿用取女，与蒙三同。阳始生即得正，阴始生即失正，故阴阳有淑慝之分，而圣人有扶抑之教。”《姤》卦有五男娶一女之象，故“勿用取女”。

<原文>：彖曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。

<译文>：《彖辞》说：《姤》卦是，一阴来到《乾》卦，遇到阳刚了。不要用作娶女人。不可以与这样的女人长久地生活下去。

<释文>：《姤》卦是说一个女人生下来就要遇到五个男人，这个女人不守妇道，不能取这样的人做妻子，结婚以后，是不能长久地生活下去的。

封建礼教主张一夫多妻，一个男人可以取几个女人，取得女人越多越能提高人的身价。所以皇帝才有三宫六院，七十二偏妃。却反对一个女人嫁给两个男人或几个男人。因为这是一种祸乱的根源。所以女性必须专一。只有女性专一才是个好女人。

<原文>：天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

<译文>：五阳与一阴刚刚相遇，万物的种类开始相互感应而不断地壮大。二五两阳爻中正，在天下可以往复运行，《姤》卦之时意义太伟大了！

<释文>：六十四卦卦气的运转规律是“O”环运动，《剥》

后有《复》“七日来复”；《夬》后有《姤》“柔遇刚也”。天体循环，阴阳变化而已。

遇与不遇，阐述的是阴阳变化发展规律。“司马光曰：世之治乱，人之穷通，事之成败遇与不遇而已矣。”“天地相遇”指阳与阴的发展，在发展中产生变化。万物在这种变化中产生，在这种变化中发展，在这种变化中消亡。产生、发展、消亡的过程就是遇与不遇的过程。“邵雍曰：复次剥，明治生于乱乎？姤次夬，明乱生于治乎？阴始遇阳，履霜之谨，其在此乎？”邵雍设三问，说明三个问题，其实质则是在阐述阴阳遇与不遇的道理。

“苏轼曰：九二亡而后为遁，始无臣也；九五亡而后为剥，始无君也。姤之世，上有君，下有臣。君子之欲有为，无所不可，故曰天下大行。”《复》卦阐述天地之心，《姤》卦阐述“天下大行”。天地生物之心发展到《姤》卦，便可以“天下大行”了。“天下大行”也同样是為了一个“生”字，所以“品物咸章”。

《姤》卦是阐述地貌的中心。

<原文>：象曰：天下有风，女后；后以施命诰四方。

<译文>：《象传》说：天下有风是《姤》卦；阴遇阳后立即向天下发布命令，天下起风了。

<释文>：一阴初生，是小人出现在了社会上，小人要兴风作浪，社会上不会安宁。为了警告天下人，才发出了这样的命令，让天下人警惕邪风。

社会风气的好坏，与人的思想密切相关，这是万物相互感应产生的结果，其根源在上层建筑。俗语有“人随王法草随风”。通过社会风气的好坏可以看出上层建筑的领导才能与文明程度。人心是火，向往光明，所以人欲总是往好处上去想。在人的谈话中如果发现其人藏有隐情，其背后一定有黑势力在进行操纵。所以

《女后》卦是阴在阳后。

<原文>：初六，系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕蹢躅。象曰：系于金柅，柔道牵也。

<译文>：初六，用绳子把（小猪）拴在车轮轴的卡子上，贞正吉祥。要行动会有凶。小猪为守信用，不愿待在这里，显出烦躁不安的样子。《象传》说：“系于金柅”是利用柔软的绳子把它牵住的缘故。

<释文>：羸豕，出生不长时间的小母猪 蹢，烦躁不安的样子。柅，固定在车轴上不让车轮转动的卡子。

“牵”是控制的意思。刚从外地抓回来的小猪，由于不愿待在这里，必须要“牵”住。这是小人制服君子的唯一办法。

小人牵制君子，手段很多，一是语言诓骗，二是金钱收买，三是心理牵制，四是人身牵制。初六就是阐述小人牵制君子，说明了万物相互感应的道理。

“王弼曰：羸豕，牝豕。”

“刘沅曰：柅在车之下，所以车轮令不动者也。巽为绳系象，制阴于未盛时也。羸豕，小豕也。蹢，跳踯也。盖淫躁之性然也。若畜小人者，柔道当有以牵制之，使为刚役，乃可也。”阴初生象小猪，小猪是不接受外人使役的，必须牵制起来。这就像君子在控制小人，把小人牵制住，让小人听从君子的使役。它就不会兴风作浪了，猪是阴物，喻小人。这里的“牵”应指国家的政策和法律制度。“柔道牵也”指阴柔小人必须要用国家的法律进行牵制。

“惠士奇曰：牵，说文云，引前也，象引牛之縻。又云，臣，牵也，象屈服之形。臣服于君，妻服于夫，子服于父，故谓之牵。牛，虽大物，五尺之童能服之，盖得牵之道也。姤一阴气上与阳

始争，能屈服之，则贞吉。初曰柔道牵，屈而服之之谓也。”小人初生，使其屈而服之，是说把丑恶扼制在萌芽之中，使其难以向前发展。

<原文>：九二，包有鱼，无咎。不利宾。象曰：包有鱼，义不及宾也。

<译文>：九二，包住鱼，没有错。对外来的客人不利。《象传》说：“包有鱼”其意义涉及不到宾客。

<释文>：“包”指阳能包住阴。阳，强健，有运动能力；阴主静，柔顺。阳一定能包住阴了。鱼是阴物，指初六。上为外，下为内，上包下之鱼。

初六和九四正应，相互产生感应，把初六包住，对九四不利。宾，指九四。

“李罔曰：方姤之时，其权在二，使其能制初，则刚柔相遇，常为姤而已，不能制之，柔道浸长，而变二之刚，则四阳皆为之遁。（彪谨案：二爻若变为阴，则天风之垢卦，变为天山之遁卦，而阴渐长阳渐退矣。）”二爻是国家之栋梁，国家能不能变，全在二爻身上，二爻不仅手有实权，而且身处大众当中，其影响力相当之大，二爻有变，其国有变，二爻不变，其国不变。国变不变，其在下。国家的中下层官员起决定性作用。

《易经》的科学就体现在这里，这是在说明万物相互感应的道理。

<原文>：九三，臀无肤，其行次且。厉，无大咎。象曰：其行次且，行未牵也。

<译文>：臀部没有皮肤，行走十分困难，不能前进。严厉的形势下不会有大错。《象传》说：“其行次且”是行动没有受到牵制。

<释文>：九三的处境与《夬》卦九四相同，阳居阳位，与上九无应，阳气太重。《夬》之九四是阳得阴位，有羊可牵；《姤》之九三阳居阳位，无羊可牵。

<原文>：“九四，包无鱼，起凶。象曰：无鱼之凶，远民也。”

<译文>：九四，前去包鱼，竟无鱼可包，离开原来位置有凶。《象传》说：“无鱼之凶”离平民的位置太远了。

<释文>：阳为阴精，阴为阳宅，这是万物相互感应的道理。九二、九四同在朝中做官。

九二能获得初六之鱼，是九二距初六很近，初六本来与九四正应，是原配夫妇，鱼却被九二包去了。九四离初六太远，虽然正应，远水不解近渴。所以，无鱼可包了。九四为什么不早点去包初九呢？那是因为离开这个位置有凶。

万物互相感应，因时因事而异，大千世界斑斓陆离，天理人事错综复杂，这里是在说明“近水楼台先得月”。

万物相互感应，也有顺逆之分，卦气上行为顺，下行为逆。初六上行为九二所截。《屯》卦初九、六四正应，而六二、六三皆阴。所以，“大得民也”；《姤》卦九四要包初六，逆行也。

<原文>：九五，以杞包瓜。含章，有陨自天。象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

<译文>：九五，用枸杞包住瓜，是内里含着光明，从天上掉下来。《象传》说：“九五含章”是得中得正的原因。“有陨自天”只要有生命，决不舍弃其志向。

<释文>：“杞”指九二，是九二包瓜。九二之阳包住初九一阴，就是“姤”卦，《离》是火，所以光明。二九、九五正应，由于不能产生感应，不能融合在一起，九二好像是从天上掉下来，

九五因此得到了光明。

“志不舍命”是志向离不开生命，是说海枯石烂心不变。这是在阐述九二的心愿。九二包住瓜来到皇宫向君主请功，并表达了自己的志向。所以用“含章”二字进行阐述。

“虞翻曰：陨，落也，巽为杞，乾为天”。

“苏轼曰：金妮，包杞皆九二也。豕、鱼、瓜、皆初六也。阴长阳消，天之命也。有以胜之，人之志也。君子不以命废志。（彪谨案：志之所在，随遇而安。君子居易以俟命，匹夫不可夺志也，此乐天知命之学。士各有志，志士可转败为功。易亡为存，若其不济，则舍生取义，杀身成仁，是谓不以命废志。）“不以命废志”这话说得好，此话早以成为中国志士仁人一种处世哲学。在中国历史上，如大变革时期，出现了数以万计的“不以命废志”可歌可泣的英雄事迹。

<原文>：上九，姤其角，吝，无咎。象曰：姤其角，上穷吝也。

<译文>：上九，遇在龙角上，有吝难，不会错。《象传》说：“姤其角”，是《姤》卦到了终点而遇吝难。

<释文>：“李士钊曰：刚而最上，角之象，在乾首上，亦角象。乾为龙，上，龙之角也。上本不在位，距初定，不与之遇亦无咎。远而不相得，固无害也。”

“马其昶曰：角者偏隅之区，二五为中正相遇。初上皆角也。阴阳之气，每到角而变。阳穷于西南之角而遇阴，阴穷于东北之角而遇阳，复夬之上，为姤之初，阴阳各居一角而相遇。他爻不言姤，而上独曰姤其角者，明上与初非不遇，特其角焉耳。虽遇而阳已穷，故吝时义常然，故无咎。”这段文字是在阐述阴阳五行之气的运动规律是“0”环运动。阳之角遇阴；阴之角遇阳。往返

循环，经久不息。

《姤》卦是遇，阳后遇阴，“品物咸章”男后遇女，女心不正；君子背后有小人，警惕勿被小人牵制。

人生在世随遇而安，遇太平盛世，勿荒淫奢侈；遇否弊剥复，应志不舍命。天道循环，冤缘相报。万物相互感应，君子远离小人，行善体天地之心，作恶本人所不欲。天下寿星皆善类，谁见恶棍活百年。

萃卦第四十五

萃，亨，王假有庙，利见大人，亨利贞。用大牲吉，利有攸往。

《萃》卦亨通，君主利用设庙的方式进行祭祀，对见大人有利，具有亨利贞的道德。用大牲畜作供品吉祥，对需要去做的事有利。

《萃》卦是草木丛生，聚集在一起，李士钊说：“兑为泽，水之聚也，坤为地，为众，土之聚也。货聚于市，百工之用通；人聚于国，彼此之志通。”

所谓聚，是物质元素的集合。土之聚是地，木之聚是林，石之聚是山，水之聚是河，人之聚是国，物之聚为群。先天之聚，天体有成，后天之聚，地貌成形。人以类聚，物以群分。一阴初生，“品物咸章”，章而后萃，天道循环，自然之理。

宗庙，祭祀祖先，天神的场所，只有宗庙才能聚拢人心。人心之诚莫过于祭祀，王者设庙，为拢聚人心。只有抓住人心，才能称王天下。《萃》卦就是阐述拢聚人心。李士钊说：“得天下之大而不以自有，致天下之财而不以自奉，备物致敬，与万方共敦反本复始之思，此王者所以聚天下也。”

“彪谨案：黄帝禽蚩尤，舜格有苗，禹黜防风，皆利有攸往，得人心之聚合，所谓顺天命也。奉天命以讨有罪，所聚以正乃可。天命无不正者，大人聚以正，所以能顺天命。天地万物之情，无不出于正而能聚，故于所聚见之。”

<原文>：彖曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣！

<译文>：《彖辞》说：《萃》卦是聚，《坤》顺而《兑》说，九五刚中而能和六二正应，所以能相聚。君主进行祭祀设有宗庙，用来进行孝道使天神和祖先享用。利于见到大人而得以亨通。用这种方式拢聚人心是最正确的，要用牛的头作供品才能吉祥，利于所有的行动，由于顺从了天命。看到这样地聚会，天地万物的情况都看到了！

<释文>：宗庙是祭祀祖先的场所，是拢聚人心的必要方式。人心志通，义正可行，所以祭祀是古人极为重视的一种致孝仪式。献上供品，表达心愿，天地与之共享，这种形式和当代的誓言起着同样地作用。只不过蒙上了一层迷信色彩。向天神祖宗表达心情的过程，就是鼓舞情绪的过程，人心得到聚拢，众志成城。

“刘沅曰：泽润之地，物群聚而生，故为萃。下顺乎上，上说乎下，两卦有聚之体。五以刚中而下交，二以柔中而上应，两爻有聚之用。知所以为聚，则亨。致孝以尽志，致亨以尽物，上有以萃祖考之精神，下有以聚天下之人心也。大人者，萃之主，正己而物正者也。顺天理而行，即顺天命也。天以正相聚，而阴阳和，百族茂；万物以类相聚，而生气应，形性适。故观所聚而情可见，天地万物以萃而后生生不穷，故六爻皆无咎。”

<原文>：彖曰：泽上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

<译文>:《象传》说:泽水存在地上,是萃卦;君子要清除兵器,戒备不可预料的事情发生。

<释文>:水流必有聚,有聚就要提防溃决,国家设置军队,是为了预防外国侵入,所以操练部队,更新兵器必须要保持经常。不可有丝毫的松懈。

“说苑:司马法曰,国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。夫兵不可玩,玩则无威;兵不可废,废则召寇。易曰,君子以除戎器,戒不虞。”

<原文>:初六,有孚不终,乃乱乃萃。若号,一握为笑。勿恤,往无咎。象曰:乃乱乃萃,其志乱也。

<译文>:初六,初六与九四有约定,为了守信用却始终没有结果,心里竟乱如麻,于是和同井人相聚在一起,如果要向九四发出呼喊,又怕被同井人所笑。不用忧虑,去找九四不会错。《象传》说:“乃乱乃萃”是心意混乱。

<释文>:“郑康成曰:握,读夫三为屋之屋。(惠栋曰:郑注小司徒云,夫三为屋,屋三为井。又注匠人云,三夫为屋;屋,具也。一井之中三屋九夫。三三相具,以出赋税。战国策云,尧无三夫之封,三夫为一屋也。一屋谓坤三爻。王树根曰,释文,蜀才同郑傅氏作渥。案释言,渥,具也。与屋同训。坤为众人三亦为众。本义云众以为笑,即本康成。)”这里说的是周朝井田制,三人为一户,三户为一井。下卦《坤》三阴爻为“一握”。

“刘沅曰:孚,与四正应,本相孚也。不终者,阴柔互巽,为进退,为不果也。坤为众,初为民,三阴相连,欲萃而无主,故或乱而或萃也。号,呼四求萃也。兑口,故笑。”

“马其昶曰:初者事之始。有孚不终,溯其始也。惟其孚不终而志乱,然后有待于萃。号,即孚之发于外者。当众人志乱之时,

初独号召求萃，以为志不可乱，宜为同井所笑。老子云，下士闻道大笑之，不笑不足以为道，故勿恤也。失位为悔，义当应四，故往无咎。”

《萃》卦是聚，要聚必须守诚信，只有在诚信的基础上才能聚。人信人，胜过神。初六信九四，不怕同井人所笑。说明了《萃》卦中诚信的重要性。诚信二字是天道，天命强调诚实和信用，而人更应该顺从天命。初六，就是在阐述，做人要有诚信，从而顺应天命。

诚信，有正与不正之分，《彖辞》说：“聚以正也”这就给诚信画出了框框，守诚信不能超越这个框框。不正的诚信不能守。守不正的诚信，就是在陷害自己。初六是阴居阳位，九四是阳居阴位，位置不正，这是志乱的根本原因。由于初六、九四正应，位置不正可以相互调整，调掉位置，此为不正中的大正，所以“勿恤，往无咎”。

<原文>：六二，引吉，无咎。孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未变也。

<译文>：六二，率领上下阴同去九五相聚，吉。不会错。为了守信用要在春天进行祭祀。《象传》说：“引吉无咎”处在中爻的位置上，始终未变。

<释文>：“马融曰：禴，殷春祭名。”

“王弼曰：禴，四时祭之省者也。居聚之时，处于中正，而行以忠信，可以省薄荐于鬼神也。（李士钊曰：二与五两中相合，阴阳正应，故五能引之。二阴虚在下，祭不能丰，故禴，下之奉上，以诚不以文。苟有明信，涧溪沼沚之毛，频繁温藻之菜，可荐于鬼神，此之谓也。）

“冯椅曰：下卦中爻，多引其类，如泰小畜是也。（彪谨案：

小畜九二之牵复吉，谓与同类牵连而复，以其居初与三之中也。泰初九与否初六皆云拔茅茹以其汇，谓在下位思与其类俱进，以其下三爻皆与上三爻相应也。此注言下卦中爻，益指下卦中之诸爻言之，非专指下卦之中爻也。）本爻与五正应，引初六、六三以萃于五，为得君臣之大义。”六二是下卦中爻；九五是上卦主爻又是全卦之主爻，六二即中又正，率下卦同去九五相聚，大吉大利。

六二是《萃》卦的论述中心，是守诚信顺天命的典范。汪恒曰：“二柔顺中正，处群阴之间，能引其群以萃于五，所谓利见大人，亨利贞者也。中未变，承初之志乱而言。”

“马其昶曰：禴禴字通。王制，宗庙之祭，春曰禴。郑注，此益夏殷礼。中未变不化也。”

<原文>：六三，萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。象曰：往无咎，上巽也。

<译文>：六三，看到别人都去九五相聚，心里发出了嗟叹，没有有利的地方。只要去不会错。有小吝。《象传》说：“往无咎”跟从九四是可以进入九五的。

<释文>：“上巽也”从三爻往上是上卦互体之《巽》卦，《巽》卦是入。所以跟从九四可以去九五。李简曰：“三至五为巽，三所以往无咎者，以四五巽可入也。”

“马其昶曰：六爻惟三上无应，又俱值穷位。一嗟一吝，求萃不得也，故无攸利。然天命不可不顺，四五为萃之主，合诸侯而发禁命事。三若比四以萃五，虽位不当小吝，然当萃时，不能自外于会同之盟，故三与初皆曰往无咎。”

<原文>：九四，大吉，无咎。象曰：大吉无咎，位不当也。

<译文>：九四，大吉不会有错。《象传》说：“大吉无咎”位置是不适当的。

<释文>：九四下接三阴，三阴齐来这里随同九四去五相聚，是上喜而下顺。所以“大吉，无咎”。

“房玄令曰：大吉，谓匪躬尽瘁，始终无玷，可免专民之咎。”九四不能鞠躬尽瘁，是其身不正。这里强调了“聚以正”的道理。天下的邪恶不能根除，《萃》卦九四留下的孽根说九四“始终无玷”是在为其开脱罪责。九四之“大吉”是九四守有诚信，能去庙堂相聚。这是服从大局的表现。九四阳居阴位，是伪君子。“李士珍曰：无咎者，幸之也；位不当者戒之也。”《象传》“位不当也”是在向天下发出警告，要警惕这样的伪君子。

“彭申甫曰：四以阳刚而近于五，乃周召分陕之任，共和为政之时，其萃也上下一心，君臣同德。”这是在阐述《萃》卦的中心。九四虽居身不正，原形还没有毕露。因处《萃》卦之时，还没有腐败的土址。

<原文>：九五，萃有位，无咎，匪孚。元永贞。悔亡。象曰：萃有位，志未光也。

<译文>：九五，聚在一起是有位置的，不会错，还没得到天下的信用。只要具备乾元永远贞正的素质，悔恨才会消亡。《象传》说：“萃有位”，是志气未有光大也。

<释文>泽中之水在地上流动，是聚的意思，人往高处走，水往低处流，水聚在低处是有位置的，地势不低，其水不聚，水的诚信就表现在这里，人往高处走，九五是天下最高的位置了。九五是国家的象征，天下人心系九五这个位置神圣不可侵犯。人的诚信就表现在这里。“其萃也上下一心，君臣同德。”

《萃》卦九五光有位而不讲诚信，圣人之心实难理解。九五、六二上下各得正，“聚以正也”只有正，才上顺天命，下顺人心，按理这是上、下都能守信用。而九五反而“匪孚”。

“萃有位”是指水聚积的位置，这个位置应是地势最低的位置。正因为处在了这样一个位置，其“志未光也”。

<原文>：上六，赍咨涕洟，无咎。象曰：赍咨涕洟，未安上也。

<译文>：上六，哭得鼻涕一把泪一把，没有错。《象传》说：“赍咨涕洟”处在卦上心志不安定。

<释文>：“郑康成曰：赍咨，嗟叹之辞也，自目曰涕，自鼻曰洟。”

“王弼曰：内无应援，处上独立，近远无助，危莫甚焉。惧祸之深，不敢自安，故得无咎。（马其昶曰：上六得位而不安，乘刚故也，惟其未安，是以无咎。彪谨案：操心危，虑患深，故达，所以无咎。）

“刘沅曰：兑为口，咨象。又为泽，涕洟象。萃极将散，乃孤孽之臣子不得于君亲也。未安，非自处于穷，乃事变所使，无心萃之，致使迁流放逐，故极怨艾哀号之诚，冀君亲之一悟。忧思之至，危可使平，终得萃而无咎。上在卦外，危惧不敢自安。舜号泣，周公晓晓，皆必求萃于君父而后已也。彖重九五之萃。重一尊也。爻戒九五自用，劝任贤也。（彪谨案：屈原放逐，此不得于君者；舜怨慕，此不得于萃者，皆有上爻不安之象）”。

上六哭得如此伤心，是因为九五对九四不守信用，一国之君不能用贤，天下将离心离德，恐由治而乱也。上六是小人，对小人也讲信用，能用诚信的道德感化小人，才能化成天下。

升卦第四十六

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

《升》卦原本就亨通，可用去见大人，不用忧虑，向南出征吉祥。

《升》卦，二阳在下不断地上升，“刘沅曰：内巽外顺，进而无阻。”由于无阻，所以不用忧虑，阴生十一月，到五月最旺，所以南方吉。午时，太阳正南处天中之时。徐几曰：“大人二也，五当应二也。用见九二之臣以升于德。”九二有德，六五以应故“用见大人”。

“刘沅曰：序卦，萃者聚也，聚而上者谓之升，故受之以升。升，进而上也。木生地中长而益高，升之象。内巽外顺，进而无阻。南征吉者，坤为巽母，志应顺行，由巽而升于坤也”。

“吴汝纶曰：升谓阳升也。太玄拟之为上为干。上首云，阳气育物于下，物咸射地而登乎上。干首云，阳气扶物而钻乎坚，铉然有穿，皆主阳为说。二阳上进，故曰元亨。春秋繁露云，阳气始出东北而南行，就其位也；转西而北入，藏其体也。阳以北方为休，南方为位，殆古易家说，故曰南征吉。”

<原文>：彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也，南征吉，志行也。

<译文>：《彖辞》说：温柔的草木从地面上随着时间不停缓慢上升，《巽》卦是草木而《坤》为土顺，九二刚中而六五正应，这就是《升》卦的大亨通。六五能用这种亨通去见大人，没有忧虑而是有直得庆贺的事情。要是往南方出征作战十分吉利，志向能得到大行。

<释文>“乾凿度云：升者，十二月之卦阳气上升，阴气欲承，万物始进。”十二月农历称腊月，要是春来早，立春节气就在十二月阳气萌动开始上升。

“沈该曰：巽在下，木道方生。坤在上，地道上行。地以生物为德，五居坤体而应二。坤以顺道容而生之也。木之升由于阳，道之升由大人。”是土以养木顺阳而升。升，是指正义在上升，

《复》卦是十一月卦，“一阳初动处，万物未生时”。《升》卦继《复》之后阳气开始上升。二阳爻从下而升，以进入三爻，三、四两爻是人位，说明正气在人间开始创立，所以“南征吉”，“征”指征伐罪恶，孙中山提出三民主义，民主革命是黎明前的曙光。所以辛亥革命得《复》卦，民主革命没有成功。由于处在“万物未生时”。黑暗统治，是上层建筑的腐败，天下的正义和大人物却产生在民间广大人民群众中间，九二是“大人”六五顺应，正义上升之时。

“刘沅曰：坤为巽母，志与之应，逆行故戒以勿恤，顺行由巽而升于坤。二刚中而五应之，得阴为美，有可升之德，可升之会，故大亨。”“得阴为美”此四字应因时而言，事物的发展是有条件的。辛亥革命的胜利是“得阴为美”，然而好景不常，共产党诞生在《剥》卦之时，可谓“得阴为美”都能取得伟大的胜利。这说明阴阳变化是无常的，而只有两个字是永恒不变的，那就是“正义”。可升之德，可升之会必须通过“正义”才能实现。

“马其昶曰：柔者地也，阴也。升者木也阳也。地以时升木，柔以时而升阳也。刚中而应则升矣。巽坤南方维卦，于时为夏，董子言阳常居大夏，而以生育长养为事，是其义。凡升皆以渐，王道尤无近功。勿恤者，勿忧进益之不速。”这段论述，阐明了时间的重要性。

<原文>：象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

<译文>：《象传》说：土地当中能生长出草木是《升》卦；君子必须具备顺从的道德，积累细小的善良以至于高大。

<释文>：“徐干曰：先民有言，明出乎幽，著生于微，故君子修德，始乎筭草，终于鲐背，创乎夷原，成乎乔微，易曰：升元亨，用见大人，勿恤，南征吉，积小致大之谓也。”凡事应从小

处开始，道德修养也是一样，这是事物发展的一种规律。孔颖达说：“地中生木，始终毫末，终至合抱，君子象之，以顺行其德，积小善以成大名。”

“张洪之曰：上达之境，其于下学，循序渐进，勿忘勿助，顺之斯得矣。凡物莫不有性，顺其机则长，逆其机则屈抑而莫伸。人之德不能与身俱长，非大人也。大人者，不失其赤子之心，如温公与文信国，少性善与人同，而独具特职。一则破水缸救儿，一则见欧阳修庙享，谓死不能崇祀于此者，非夫。后皆成立，为名相，配享两庑。”

<原文>：初六，允升，大吉。象曰：允升大吉，上合志也。

<译文>：初六，允许上升，大吉。《象传》说：“允升大吉”和上面的志向相吻合。

<释文>：“李光地曰：允升者，为上所信而升也。晋三之允，在下三阴，升初之允，在上三阴。故彼传曰志上行，而此曰上合志。”阴阳五行的刑冲克害，实为素质性情所关，并非允不允，信不信的问题，爻词用拟人写法使《易经》赋有生命力，这是《易经》之一大特色。

“李士钊曰：九重之台，起于累土；合抱之木，生于拱末。木以根为生，初六升之始，木之根也。”初是木之根，木无根则死；初为国之民，国无民则亡。木根就是木心；国心就是民心。上下本一心，所以上合志也。

<原文>：九二，孚乃利用禴，无咎。象曰：九二之孚，有喜也。

<译文>：九二，把守诚信寄托在春天的祭祀上，不会错

《象传》说：“九二之孚”有喜事。

<释文>：诚实，信用是天道，由天道而成地道，由地道而成

人道。所以诚实、信用是做人必须遵守的道德。人失掉了诚实和信用，就是丧失天道和地道，为天地所不容。九二得中有《乾》元之正，能用诚信在仪式上发誓，所以会有喜事。

“张浚曰：事君犹事神事天，舍诚不能有格也。五顺二巽，中道默通曰孚。志得道行，互兑为有喜。”

“马其昶曰：德馨香祀，登闻于天，亦升之义。二五相孚，二受福为有喜，五则有庆以及天下。”九二，六五正应《彖》曰“刚中而应是以大亨，用见大人，勿恤，有庆也”专论此爻“彪谨案：阳为实，阴为虚，萃九五以诚实感乎下，而六二以虚中应之。升六五以虚中感乎下，而九二以诚实应之也。”

<原文>：九三，升虚邑。象曰：升虚邑无所疑也。

<译文>：九三，晋升到虚邑。《象传》说：“升虚邑”是没有疑问的。

<释文>：“马融曰：虚，丘也。”“丘”是周代井田制官职名称。

“荀爽曰：坤称邑。”

“马其昶曰：丘，即四井为邑，四邑为丘之丘。周礼司谏，掌纠万民之德，询问而观察之，以时书其德行道艺，辩其能而可任于国事者。郑注任史职疏云，任吏职，谓使为比长闾胥族师之类。九三升虚邑，是使为此长闾胥也。既询问观察而书之，又辩其能而后任之，故曰无所疑。”

<原文>：六四，王用亨于岐山，吉，无咎。象曰：王用亨于岐山，顺事也。

<译文>：六四，纣王封西伯侯在岐山享用，吉祥，没有错。《象传》说：“王用亨于岐山”是顺从殷王的事业。

<释文>：西伯侯被封为岐山之王，在六四这一爻上来说是名

付其实。正如朱轼所说：“六四之升，升以顺也。上顺君，下顺民，顺之至矣。”

“李士钊曰：升至上卦，坤土居高，山之象。岐山在西方，互兑为西，故称岐山。文得享境内之山，由纣用之，以恭顺事纣之心，见谗被拘，几难自白，因于此爻发之。”六四是上卦《坤》之初爻，《坤》卦主顺，六五是王指纣，六四是臣，指文王。说明臣子一心一意地事奉纣王。借此爻发出内心的呼喊。

<原文>六五，贞吉，升阶。象曰：贞吉升阶，大得志也。

<译文>：六五，贞正吉祥，按阶级一一而升。《象传》说：“贞吉升阶”大的志向得到了。

<释文>：“荀爽曰：阴正居中，为阳作阶。”阴气本不正，得中气则能正，六五只有正，才能成为阳刚的台阶。正义顺着这个台阶不停地缓慢上升，这就是对“大得志也”的解释。

“程迥曰：下应刚德之臣，自二升五，如阶有级。此人君升进贤臣之象。”下不应贤臣国乱难平，正气上升，南征正待贤能，刘备三顾茅庐，三足鼎立的局面得以形成。刘备得孔明，周王得太公皆六五应九二之象。

<原文>：上六，冥升，利于不息之贞。象曰：冥升在上，消不富也。

<译文>：上六，死后继续升，有利于永远不停息的贞正。《象传》说：“冥升在上”是说人在世界上消亡以后，再也不可能富有了

<释文>：上六，“冥升”从表面现象看这是迷信思想的产物。人死以后，还能继续升吗？显然不能。这是在阐述人生的伟大意义。人为正义而生，为了正义，即是死，也要升。人虽死了，而这种坚持正义精神却长留于人间，永远不会消失。这正是《易

经》的伟大之处。

《升》卦，是阳气上升用以人事，社会上的黑暗并没有消除，正气正在上升。“南征吉”是两种势力的搏斗。阐述人为正义而升（生）的道理。正气升，邪恶才能消亡。上六是为正义而“冥升”者，全卦阐述了为正义而升（生）的重要性。

“马其昶曰：升元亨，至五上而升道已成，且利贞矣。阳实为富，富也者福也。升而不已必困，冥升在上，消而不福，死之象也。诗云文王在上，于昭于天。是文王之冥升也。明夷者，天下之冥也。六五箕子之明夷，利贞。象曰箕子之贞，明不可息，不息于其生也。冥升利于不息之贞，不息于其死也。君子之德之纯其生也不息，则死亦不息。子曰，朝闻道夕死可矣。不息之贞，其闻道之效欤？盖死生若昼夜，未知生焉知死？通死生为一贯，是谓通乎昼夜之道而知。”

《明夷》卦之时，人间就是地狱，而箕子的光明在人间是盏明灯。在地狱里同样是一盏明灯。这是在说明人虽死了，其精神不死，永远铭刻在人们的心灵当中。

“通死生为一贯”把人的生死看成是白天黑夜，人死以后只不过和夜晚睡眠一样，什么也不知道，而生前的那种精神永不停息，这是说明作为一个人，在生命没有停止以前，一定要为正义作出贡献，这种贡献精神在死去以后也不会停息，会永远鼓励人们去奋进。

人有灵魂一说并不存在，人死以后云消烟灭。油干灯不明（见《天人感应论》）。

困卦第四十七

困，亨，贞，大人吉，无咎。有言不信。

《困》卦亨通贞正，大人吉祥，不会错。只是说话无人相信。

“李士珍曰：困字，木在口中。互巽为木上有兑缺，下有坎陷，木困于中，故爻多取象草木。在险能说，处困之道。阳来通阴，故亨。学以困而进，才以困而成，境以困而通，道以困而大。西铭言，贪贱忧患，玉汝于成。孟子言，天将降大任于是人。此困之所以亨也。刚得中而五得正，能固守其穷，故贞。不淫不移不屈，困之所以贞也。二五阳刚得中，为处困之大人。困也者，小人视之为凶，大人当之为吉。烈火销万物，精金以炼而益精。严霜杀百草，松柏以寒而愈劲。兑口为言，在上无应，故不信。处困之时，欲以言语解免，难矣哉！老子曰，多言数穷，不如守中。”

《困》卦亨通是指大人亨通而小人则难。只有贞正才不惧困惑。“学以困而进，才以困而成，烈火销万物，精金以炼而益精。严霜杀百草，松柏以寒而愈劲”。正如案文所说：“困之为道，惟大人能处之。有所以处困之道，惟贞乃亨。小人不能处困，失其所以亨之道也，故云其惟君子乎。疾风知劲草，世乱识忠臣。愈困而大人愈显，所以无咎。磨而不磷，愈见其坚，涅而不缁，益形其白。文王囚羑里，周公遭流言，孔子厄陈蔡，皆能亨其困之大人也。孤孽操心危，虑患深，困而不失其所亨，故达。达即亨也。贞以守之，刚以定之，尚志不尚口也。”

＜原文＞：彖曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎？贞大人吉，以刚中也。有言不信。尚口乃穷也。

＜译文＞：《彖辞》说：《困》卦，是阳受到阴的遮掩。下卦《坎》险而上卦《兑》说，虽处困中却没有失去亨通，只有君子才能作到吗？贞正的大人吉祥，是由于阳刚在二五两爻得中，有话别人不能相信，还不是由于说得太多，甚至达到了极点。

<释文>:《困》卦,只有处在困惑的当时才能辨别出是君子还是小人,君子从容不迫而小人怕得要命。王弼说:“处困而不能自通者小人也。”孔颖达说“小人穷斯滥矣,君子则不改其操。”

人处困中要维持心态平衡,不可顺口乱说。沈该说“维心则亨,尚口则穷”就是这个意思。所以《困》卦是“险以说”。

“郑康成曰:坎月离日,兑为暗昧,日所入也。今上揜日月之明,犹君子处乱世,为小人所不容,故谓之困。”《困》卦中《坎》为月,互卦《离》为日,日月的光明被上中下三阳爻隔断。是小人把君子困在卦中的象征。

<原文>:象曰:泽无水,困,君子以致命遂志。

<译文>:《象传》说:沼泽地中没有水是《困》卦,君子要接受大自然所赐予的生命和命运,从而遂从自己的志向。

<释文>:生命是先天素质的塑造,命运是后天时空素质与先天素质的演化过程。人要遂遇而安,信守志向。张洪之说:“困其身而不能困其心”。“彪谨案曰:古之君子无求生以害仁,有杀身以成仁。如夷吾之求仁得仁,以遂其志,而致命非所恤也,后世若文信国、杨淑山、左忠毅、史阁部、鹿忠节之流,后先相望,皆致命以遂志,真困而能亨其也。”

“徐干曰:遇不遇,非我也,其时也。夫施吉报凶谓之命,施凶报吉为之幸,守其所志而已矣。易曰,君子以致命遂志。”时空素质与人身素质的演化过程谓“遇不遇”。“遇”是阳遇阴;君子背后遇小人;男人背后遇女人,施舍给别人的是善良,得到的回报却是恶果。是命中注定;施舍给别人的凶险,得到的回报却是吉祥,是谓侥幸。这是在说一种不正常现象,用这种不正常说明命。这种不正常也许是会有的,关键是对这种不正常应怎样去看。它是由各种客观因素的现状与事实偶尔促成的,是万物感应的结果。

“刘沅曰：命，天理主宰之名。致者，穷致造极；遂志者遂其本志。凡道德仁义，当为之事，皆天理也。尽其道而顺天命以自适，无论常变显晦，一切困苦，卓然不摇，惟遂其本志之安，是所以亨也。致命，坎陷之象。遂志，兑说之象。命定于天，而志存于己。得其所以在我者，则亨固安，困亦安也。二五皆亨困之君子。困之事多由乎人。而困之亨否则存乎己。孟子言生于忧患，得亨困之义矣。”

人各有志，志向是心声。马其昶说：“命落气数之中。志者心之所指，谓本明也。本心发见，即扩而充之，不使意见得行、是谓致命遂志。”

<原文>：初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。象曰：入于幽谷，幽不明也。

<译文>：初六，臀部被困在地面的树根上了，落入幽暗的山谷，三年不能见到。《象传》说：“入于幽谷”是昏暗不明。

<释文>：“李士钊曰：夬、姤以三四为臀，此以初为臀。人行则臀在中，坐则臀在下，困不能起，故初有臀象。株，本干也。巽为人，兑为谷。株木不可困，幽谷不可入，初之困入，自取之也。困，九月卦，霜降杀草。上兑为秋，下坎为冬。上六在秋，蔓草未杀，故为葛藟。六三在冬秋之间，叶去子存，故为蒺藜。初六在冬，草死木在，故为株木。”

<原文>：九二，困于酒食，朱紱方来，利用享祀，征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有庆也。

<译文>：九二，困在了酒食上面，君主送来了朝廷的服饰，利用这服饰进行祭祀。迹象有凶，没有过错。《象传》说：“困于酒食”在中间一爻行走有庆贺之事。

<释文>：朱紱，红色的朝服。

“乾凿度云：易天子在三公诸侯，绂服皆同色。二有中和居乱世。困于酒食者，困于禄也，方困而有九二大人之行，将锡之朱绂也。”

“朱绂方来”是由九五而来，处《困》卦之时，二、五志通，皆被困者。五把朝服送给二，让二用朝服进行祭祀，是在困中所采取的解困方式。古人迷信，祭神解困，自然之理。这样做是不会有错的，故无咎。

九二之庆是接受朝服后的喜悦心情。“朱绂”说明五没有忘掉二，二、五之心还是相通的。二、五之志还是相同的。是值得庆贺之事

<原文>：六三，困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

<译文>：六三，被困在上六这块石头上了，远近不见接应，如同处在蒺藜丛中，进入宫中，见不到妻子，有凶。《象传》说：“据于蒺藜，”是坐在阳爻中间造成的。“入于其宫，不见其妻”是不吉祥之征兆。

<释文>：六三处在九二、九四两阳之中，上六是同类，又不感应，像块石头一样。这种处境如同走进蒺藜丛中。

六三处下卦《坎》水上爻，下互《离》卦，《离》是火，水以火为妻，水克火甚凶，所以入其宫，不见其妻。

“马其昶曰：石谓上六之阴。豫二介于石亦阴爻。汉志，石，阴类也。三往而上六不应，困于石也。退据本位，乘刚不安，为蒺藜。以六据三，据于蒺藜也。又，三体坎，而撰离；离者，坎之妻。水能灭火，是坎人离宫而不见其妻，凶也。”

<原文>：九四，来徐徐，困于金车。吝有终。象曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

<译文>：九四，来得太慢了，却被困在金车当中，有吝难。总算有了结果。《象传》说：“来徐徐”其心愿总是在下卦初六身上。初六与九四虽然都没有得到适当的位置，却能相互之间有所感应。

<释文>：有与，有交往。

“李士珍曰：金车，贵者所乘。身贵而道不通，四之所以困也。卦中三阳三阴。阴象小人，小人之困在身，故曰株木、石、葛藟。阳象君子，君子之困在道，故曰饮食、金车、赤绂。此皆小人以为荣者，正君子之所谓困也。”古人把平民说成小人，把显官达宦乡土士绅说成是君子，这是封建社会的礼制。老百姓的困惑在自己的身上，即“小人之困在身”。老百姓吃不饱穿不暖，其困自然是在自己身上；“君子之困在道”，君子困惑在道德上面。君子身受官禄，不会有自身困惑，只因身处乱世社会上道德败坏，君子感到困惑。只恨身无回天之力。

把显官达宦乡土士绅看成是君子，把平头百姓看成是小人，是种错误的人生观和道德观。古人认为的大人物并非都是君子。纣王是大人物中的大人物了，而他的所作所为纯属地道之小人。在中华民族历史的档案中，手段毒辣的奸臣残害了多少忠良，能说他们是仁人君子吗？所谓小人，奸邪凶狠；所谓君子，敦厚诚实以仁待人。所以，小人多害君子，君子不害小人。君子困惑的是国家的兴衰，社会风气的好坏，天下文明的程度。

<原文>：九五，剿刖，困于赤绂。乃徐有说，利用祭祀。象曰：剿刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

<译文>：九五，应该砍掉鼻子还是应该砍掉脚呢，身穿君主赐予的朝服却困在了这里。慢慢地君主一定会有高兴的时候，利用祭祀向神祷告。《象传》说：“剿刖”是心愿未有得到实行。

“乃徐有说”凭着中间一爻的正直进行祭祀，向神祷告能受到幸福。

<释文>：这是文王被囚在羑里向天下人写出来的自白书。

我没有尽到作臣子应尽的职责，砍掉鼻子还是砍掉脚都是应该的。因为我的心愿未有得到实行。一个什么样的心愿呢？那就是劝说纣王施行善政，拯救天下的百姓，不施暴政而顺天心。由于纣王不听劝告，也只好向神祷告，求神赐福了。劓 yì 砍鼻子的刑罚。刖 yuè 砍脚刑罚。赤绂，朝服。

“乾凿度云：劓刖，不安也。文王在诸侯之位，上困于纣，故曰困于赤绂。夫执中和，顺时变，以全王德，通至美矣。故曰乃徐有说。”

“马其昶曰：五以刚掩而困，故志未得。居说体而不变其刚中之德，上不怨天，下不尤人，中不丧其所守，是能胜天下之艰巨，困之所谓大人也。诗云，狼跋其胡，戴蹇其尾，公孙硕肤，赤舄几几。可谓乃徐有说者也。”

<原文>上六，困于葛藟，臲卼。曰动悔有悔，征吉。象曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

<译文>：上六，困在蔓草丛中，心中总是在不安，口中叨念着是动有悔还是不动有悔呢，迹象吉祥。《象传》说：“困于葛藟”是位置不适当。“动悔有悔”是吉祥的行动。

<释文>：葛藟，指蔓生草本植物。

“孔颖达曰：臲卼，动摇不安之辞。”

“刘沅曰：伏艮为山，为径路、为果瓜。周礼，蔓生曰藟，葛藟之类。曰者，自讼之词也。动悔，心口身商，恐其动而有悔也。有悔谓有悔悟之心也。阴居亢位，困极将变，反胜于初，三二阴，有中困之道也。困穷而通，其谓是坎。未当，以其位言。所以吉

也，以其能行而不自困也。小人害正，于初三两爻著其象，欲困人而反自困，势倾灭亡。二五皆亨困之君子，二贤自乐可格幽，五权能除奸功归贤佐，四拯困有终，上出困征吉。处困之道备矣。”

井卦第四十八

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

《井》卦，都城的地理位置可以更改，井田的制度不可更改，井水养人没有丧失什么，也不会得到什么，前来井中汲水的人们往来不断，把拴有瓶子的井绳竖入井中，瓶子几次都没有提上来，被破坏了的井壁卡住了，水瓶碎了，有凶。

“虞翻曰：汔，几也。”汔 qì 至，从井中往外提几次。

“王念孙曰：广雅云，繙，出也，与繙通。王注已来至而未出井也，也字正释繙字。”

“李中正曰：自黄帝始经土设井，以塞争端。八家为井，开四道而通八宅，凿井于中。历唐虞夏商以迄于周，邑隋时有改，而八家为井之制则一定而不易。”

“李世钺曰：瓶汲水之器。繙，系瓶之绳，垂于井以汲之。卦画三阳，井之体。（彪谨案：水动属阳，谓井以水为主体，非指井之形体也。）三阴，井之用。所谓有之以为利，无之以为用也。初阴象井底，上阴象井口，六四一阴象其中虚。先王之制，因井为邑，改邑以就井者有之，不能改井以就邑也。盖政有损益，可随时而改，而建中于民之精意，百世不改也。井汲之而不涸，故无丧，注之而不盈，故无得。凡物有得丧者，不可久。井无得丧，所以久而不改。木下汲则水上升，升降往来，循环不已，故往来

井井。水不自出，因物以出。道不自行，待人而行。井无得丧，有得有丧者人也。性无成亏，有成有亏者习也。瓶本以汲水，一间不至，则丧矣。学所以复性，一簣未成，则亏矣，可不竟其力乎？”

井是源于井田制度，八户一井构成人类社会的雏形，人类社会就是一口井。人类生活在这口井中，要让井水甘甜，必须经常修整这口井。使井壁坚固，井底没有淤泥。《井》卦是无人修整的一口废井，井壁坍塌，井底堆积的是有毒发臭的淤泥。提水的瓶子已经提不出来了。由封建社会留下的这口井，已经不可使用了。孙中山第一个喊出修复这口井的口号，却被袁世凯篡夺了。一九一六年，在《立春占年考》中得《井》之《需》卦，袁世凯的皇帝梦就死在《井》卦初爻。

这口井坍塌得太严重了，实在是不太好修。一九二一年中国共产党在《剥》卦的时空条件下建立起来了，到一九四九年经历了二十八年的艰苦历程终于修好这口井，在《立春占年考》中一九四九年得《井》之《坎》卦。二十八年的历程，走到了《井》卦三爻。革命先烈用鲜红的血水换来了清凉甘甜井水，所以“井渫不食”产生了侧隐之心。《易经》与人类社会的吻合达到了惊人的程度。

＜原文＞：彖曰：“巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。”

＜译文＞：《彖辞》说：《巽》卦是木，木于水中而上卦是《坎》水，这就是《井》卦。井水养人没有穷尽。都城随时可以改动而井的制度是不可以改的，这是由于二五两阳爻得中的缘故。汲水的瓶子在井中几次都没有提上来，是这口井失去了取水的功

能。瓶子在井中挤碎了，有凶。

<释文>：“刘沅曰：上水，坎水在上也。井养不穷，明井之义所以大，圣人所以名卦也，盈天地间惟水为大，水生于天一之精，而流行于六合之内。人非水无以养其精神而生其智慧，故水为天地之至贵，而生气所含。木以洩水为华，水以成木之体，凿井而饮，养道莫大于斯。因民之所利而利之，使自养，实天地本有养人之具，非有所加损也。然无以维护保持，则亦终归无用。刚中者，泉源之性，天一之理。人必资水以生，以其为生之本。汲井将至，遽败其瓶，则不成井养之功，并失上水之用，是以凶也。孟子，掘井九仞而不及泉，犹为弃井，意从此出。凡修身治世之道，可以利济于无穷而不终其功，皆类此。”

<原文>：象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

<译文>：《象传》说：《巽》木之卦的上面有《坎》水，是《井》卦；君子用劳民的方式劝其互相帮助。

<释文>：古人对井的设制，是用木将井壁固定住，一是使井壁不能坍塌，一是能保持井水的清洁。井水因木而洁；井壁因木而固，君子应像井中的水和木一样，互相帮助，共同起作用。

“虞翻曰：相，助也。”

“李心传曰：劝相亦为井田设、即相友、相助、相扶持也。”

<原文>：初六，井泥不食，旧井无禽。象曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

<译文>：井底下全是淤泥不能食用，这是一口破旧的废井。井底下淤泥发臭，禽虫不靠。《象传》说：“井泥不食”是井的最下层，“旧井无禽”是被时代抛弃的废井。

<释文>：“赵汝楫曰：古者鸟兽虫鱼通曰禽。井有生气，而禽生焉。井泥则不食，虽生物亦无之。”井下虫蛙不生，淤泥有毒

发臭。

“刘沅曰：下，井之下也。舍，弃也。下则其位卑，时舍则其用穷。凡废弃在下皆视此。”

<原文>：九二，井谷射鲋，瓮敝漏。象曰：井谷射鲋，无与也。

<译文>：九二，井中存水处生有小鱼，有人用石子往井中射鱼，盛水的瓮破漏了。《象传》说：“井谷射鲋”是由于和九五互不相干的原因。

<释文>：“郑康成曰：鲋，鱼之至小。瓮，停水器也。”

“程传曰：阳刚之才本可以养人济物，而上无应援。是以无济用之功。”二爻之阳无济用之功也只有《井》卦。初言“时舍”之井，二言“井谷射鲋”，此井同样不可用，井下虽无泥，只能养小鱼。是任人玩弄的社会。大鱼在吃小鱼，小鱼则刚出生，就有人用石射之。九五，九二正应，因同类相斥。“射鲋”者九五也，由于社会的黑暗，君臣相残之事时而有之。

<原文>，九三，井渫不食，为我心恻，可用汲，王明并受其福。象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

<译文>：井水被淘治得十分清洁，却无人汲水饮用是人们产生了恻隐之心。可以汲水饮用了。君王英明和我们共同享受幸福。《象传》说：“井渫不食”是人们产生了恻隐之心。求得君王的英明，享受幸福。

<释文>：“荀爽曰：渫，去秽浊，清洁之意。”

“五弼曰：修已全洁而不见用，故为我心恻。”井被修整好了是人民产生了恻隐之心，说明修复这口井的艰难。

“马其昶曰：三能守正不变，乃与王同功为离，故有求王明之辞。”九三不变，是天下之幸事，上互是《离》卦，全在九五。

《离》卦是太阳，又是人心，是幸福的根源。九三在《井》卦中起到了改天换地的作用。初六是袁世凯，九三是中国共产党。是共产党把《井》卦之凶打个七零八落。

“史记云：人君无愚知贤不肖，其不欲求忠以自为，举贤以处自佐，然亡国破家相随属，而圣君治国累世而不见者，其所谓忠者不忠，而其所谓贤者不贤也。易曰，井渫不食，为我心恻，可用汲，王明并受其福。王之不明，岂足福哉！”《史记》说出了人类社会的真情。历代王朝之所以“亡国破家”是由于“王之不明”。所以，“求王明”实在太难了。有多少忠贤之士被昏王者所杀，纣之比干则是最典型的代表人物。做王者如果能分辨出哪是忠，哪是贤，哪是奸，哪是邪，才是天下最大的幸福。

“王符曰：人君不开精诚以示贤忠，贤忠亦无以得达。易曰：王明并受其福。”王符阐述的是“求王明”之辞。“求王明”是天下人的共同心声。王者明不明，就体现在利用人才上面。《井》卦之时，王者必不能明是时间在起决定性作用。处《井》卦之时，王者必不能明。王者能明，天下不凶矣。九三处人位，“王明并受其福”说明英明的王者来至于人民大众中间。

“李士珍曰：如有明王见用，利被天下，上下并福。世无汤文，伊尹太公不过耕夫钓叟耳。可不惜哉！”文王用太公，汤王用伊尹，君明而贤臣得用，上下共受其福。宋不用高俅，《水浒传》何以得成。

<原文>：六四，井甃，无咎。象曰：井甃无咎，修井也。

<译文>：六四，把井中损坏的地方修整好，没有错。《象传》说：“井甃无咎”是修井。

<释文>：“子夏传播云：甃，修治也。”

“陆希声曰：井坏则水浑，故甃而修之。法乱则民扰，故治而

正之”。六四诸侯之位，治国之大臣。国之安危治乱，六四起着决定性作用。

“刘沅曰：四互离为壙而中虚，井瓮象。瓮者，固其井以御外患，所以洁其泉也。阴柔得正，近九五之君，可成井养之功。”六四要治理国家的弊端，必须首先修养自身道德，然后才能奖罚分明。“彪谨案曰：贤明的臣子必须要有修身之德。欲尊贤当心修身为本。”

<原文>：九五，井冽，寒泉食。象曰：寒泉之食，中正也。

<译文>：九五，井水清洁得象寒泉一样可吃。《象传》说“寒泉之食”是中正的缘故。

<释文>：“陆德明曰：冽，洁也。说文云，水清也。”

“刘沅曰：五变坤为甘，洁甚为冽。寒泉，泉之美者；食，人食之也。坎中一阳，天一之性，得水之正体，中则其性纯，正者其用溥，故能成养人之功。以德性言，则渊泉而时出也。以治功言，五位于互卦兑口之上，食象，井养之德已具。而功已行。不言吉者，井以上出为功，五未至于上，故至上而后言元吉。”

九三“求王明”是天下人的呼声。九四修井是天下正义的力量。九五“井冽”是正义不能泯灭。“改邑不攻井，乃以刚中也”，天下的井水必须要“冽”。井有养人之功，说明人类社会的不平凡。正义往往掌握在人民手中，所以九三“井渫不食，为我心恻”。

“李士钊曰：坎为流水，北方为寒，寒，水之本性。泉，有本之水也。泉不竭则是以养天下，济群生。不言饮而言食者，食则饮在其中，言饮不足尽水之用，凡食无不资于水也。”水是天地之精脉人生之血液。天地、万物离不开水。所以，水是天地、万物之源泉。人类社会是口井，井中之水就是天地与万物。

<原文>：上六，井收，勿幕。有孚，元吉。象曰：元吉在上，大成也。

<译文>：上六，井开始接受使用，不要把井遮盖起来。井水诚实守信用，无比吉祥。

<释文>：上六是井口，使用水时必须从这里开始。收，接受。

《序卦传》“井道不可不革”是人类社会不可不革。腐败的东西层出不穷，必须要像井水一样，经常性地往外取，地下水才能注入井中，地下水冽而寒也。人们吃了这样的水，身体才能健康。

人类社会这口井，从原始社会到封建社会，由封建社会到民主革命时期，由民主革命时期到社会主义社会，人类的发展就是在不断革命斗争中发展起来的。上六“大成也”，是人类社会的大成，世界大同，没有战争、和平共处的社会。

“勿幕”不要去盖住这井口，盖住井口的人就是在阻挠社会的发展，谁盖住井口，谁是千古罪人。

革卦第四十九

革，己日乃孚，元亨，利贞，悔亡

《革》卦，己是离中一阴，于是有诚信，元气亨通，利于正，悔恨才消亡。

己土在十天干中序数是六，坤用六。离中一阴是己。己是阴土，《离》卦阴火，火生土先天是火，后天是土。《革》卦是变革，由皮毛加硝而变革，先天是皮，后天是革。

“刘沅曰：坎灭火，火涸水，相息相克。兑金从离火，亦革也。序卦，井道不可不革，故受之以革。易旧为新，井始清洁。水火二者以土而神。后天卦图，离兑之间为坤，火金相克，中央

土孕金而御火，以援生气。离兑皆阴故以阴土言。且离纳己也。物不革则不能化，事不革则不能成，然必利于正，故元亨。”

《革》卦，是变。“井不可不革”是指人类社会不可不革。人类社会总是在产生变化，决不会停止在某一个时期。袁世凯留恋封建社会，被井底淤泥毒死了。想把这口井盖住，结果成了千古罪人。

<原文>：彖曰：革，水火相息。二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。

天地革而四时成。渴武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！

<译文>：《彖辞》说《革》卦，水火相克而又相息。上卦《兑》和下卦《离》是两个女人同住在一起，她们的志向不能相互得到，叫《革》卦。己土是《离》卦中的一阴，有诚实和信用。是在变革中取得信用。《离》卦是文明而《兑》卦是悦，其能够大大地亨通是因为她们有正义。变化是正当的，悔恨才得以消亡。

天地有变化，一年中的四个季节才能形成，汤武起来革命，上顺天理而下应人心，《革》卦之时太伟大了！

<释文>：“孔颖达曰：息，生。”

“钱一本曰：坎离天地之中，戊己日干之中，中者土之位也。戊阳土，阳主生，坎中一阳为戊日；己阴土，阴主成，离中一阴为己日”阳生阴成，阴阳同时起作用。“成”是变后而成。变后而成的过程就是《革》卦的过程。《革》的过程是水火不相容，存异求同，人志各不相同，只有正义之心是相同的。只有为了正义，才能存异求同。“彖曰：革，水火相息。息是灭（马融曰：息，灭也。）还是生，无法解释《革》卦。这里的“息”应是存异

求同。人的体内形成的各种气体，必须要由鼻孔同时排出，这就是“存异求同”。

“刘沅曰：天地四时之变易，皆一元理气之自然，而无驳杂。圣人革命之大事，皆天命人心之当然，而无偏私。即此二者以明正与当之理，凡有所革悉顺乎天。岂义未精仁未熟者所能？故曰时大。

又曰：四时不变，岁功不成，然变而未尝变者，元气之同流。汤武不兴，世乱不止，然革而未尝革者，生民之大道。道行天止而变起于人心，惟圣人得天之道，以至常至正者革其所当革。无一毫私意于其间。其革也，正所以维持天理，非好纷更也。悖理乱常借口于革而篡逆者，不足言革。即泥古不通今，守经不达权者，失之毫厘去之千里，不得天理之正，曷可行革之事乎？夫阴阳五行相生相克，克即革也，乃所以为生。水火相制即相为用，故曰革之时大矣哉。”《革》卦是变，不克不变，克中自有相互为用之理，《革》卦的伟大就伟大在这里。

<原文>：象曰：泽中有火，革；君子以治历明时。

<译文>：《象传》说：沼泽之中能存有火，是《革》卦；君子要治定历法用来标明天时。

<释文>：“天地革而四时成”，《革》卦是变，一年之中生四种变化。为了耕种的需要必须要治定历法以明时变。夏朝治历工作基本完成。从皇帝到清末，我国人民使用过百余种历法。据《万年历》记载“远在四千多年以前的帝尧时代，人们就提出节以制度的要求，把一年分为仲春、仲夏、仲秋、仲冬四个季节。春秋时代，管仲进一步选定了五天为一候，三候为一个节气，一年二十四个节气的做法。到了战国时代，人们利用土圭测日影的方法，确定了两至（夏至、冬至）与两分（春分、秋分）。秦汉时

代，二十四节报道的一些名称已经在许多书中出现。与今日二十四节气名称全部相同的记载，最早见于西汉刘安所著的《淮南子》的《天文训》公元前104年，由邓平、落下宏制定的《太阳历》，正式把二十四节气订入历法，明确了二十四节气的天文位置，也就是根据太阳在黄道上的位置来确定二十四节气。

“项安世曰：改世者必治历，改岁者必治历。治一世之历，可以明十二月六十甲子之相革。”年时变化有其一定不移的运动规律，古人发明了天干、地支。用十天干和十二地支组成六十花甲子，利用六十花甲了纪年、纪月、纪日、纪时，是一个最好的发明。通过这种方式把时间形成了一个数字网络。这个网络和当代的电脑网络是相同的道理。

<原文>：初九，巩用黄牛之革。象曰：巩用黄牛，不可以有为也。

<译文>：初九，要得到结实的皮革应采用黄牛皮制作的。《象传》说：“巩用黄牛”不可以有作为。

<释文>：初九处下卦《离》体之初，《离》是五月，制革采用毛皮以秋冬为最好，所以不可以有作为。初九“乾龙勿用”之爻。

“李士珍曰：毛去皮为革。革，本训为皮革之革，借用为皮革之革，故初爻仍取象于皮革。”初爻取皮革之义，是初爻不可变也。

“马其昶曰：新室于汉，武氏于唐，皆革而不当者。圣人于革初，首发不可革之义，其虑深矣。”初不可革是时间不到，此为不当之时。

<原文>：六二，己日乃革之，征吉，无咎。象曰：己日革之，行有嘉也。

<译文>：“六二，到了己日是革之时，迹象吉祥，没有错。

《象传》说：“己日革之”只要行动，就有好事。

<释文>：六二是己日，是下卦《离》中一阴，有诚信，即得中又得正，与上卦九五正应。所以，只要行动就有好事。

“刘沅曰：二为离主，离为日，纳己土，故曰己日，文明中正，有能革之德；上应九五有能革之权，所谓革而信之者也。有更化善治之吉，而无轻慢妄动之咎。行即征，嘉即吉也。明革必君臣道合而后可，臣子不敢专功也。”

“程传云：中正则无偏蔽，文明则尽事理，应上则得权势，体顺则无违背。时可、位得、才足，处革之至善者也。”六二是《革》卦之中心。《象》曰：“己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。”“六二革而当”是与九五正应。

<原文>：九三，征凶，贞厉。革言三就，有孚。象曰：革言三就，又何之矣？

<译文>：九三，迹象有凶，贞正得太厉害了。《革》卦到了三爻要急于成就一番大事业，是有诚信的。《象传》说：“革言三就”以后又该怎么办呢？

<释文>：“革言三就”《革》卦说到了三爻要成就一番大事业。三爻是下卦《离》最后一爻，《离》卦先天数是三，所以“三就”九三、上六正应，可以完成一番大事业。再往上行进入《兑》泽之地。水要灭火，所以“又何之矣？这是“征凶”的象征。

“马其昶曰：爻惟二五当革之任。初不可革三四可革而不革。三就，故三言有孚。又何之矣？释征凶。革到五而三就，则当九三之时未可以行也。凡始作难者必有殃咎，故曰勿为祸始。”九三不可行，要行有殃咎。李士钊曰：“革泽英雄妄思革命，不度德量力，不旋踵而灭，故王商归命于汉高，窦融委身于光武，以视

项羽隗嚣等何如哉？”

<原文>：九四，悔亡，有孚改命，吉。象曰：改命之吉，信志也。

<译文>：九四，悔恨消亡，有诚信能改变天命，吉。《象传》说：“改命之吉”相信自己的心愿。

<释文>：“刘沅曰：未革而谋之曰言，已革而行之曰命”，“革言三就”是说在未革之前，“有孚改命”是改在已革之后，九四已入上卦《兑》泽之体，所以改命。由火地进入沼泽之地，命即天命，天命有改。要想改变天命，必须诚实守信。没有这个先天条件决定改不了命。

诚实和信用是真正品质的突出表现，是《革》卦论述中心。《革》，卦是变，“水火相息”九四是息息相关之地。《革》到九四而“改命”。天命有所改是去旧换新，先天之火已成后天之土，先天之毛皮已成后天之革。九四阐述的是万物发展变化之运动规律。所谓《革》，改天换地。也是种新陈代谢过程。新陈代谢是种自然现象，而革命是要通过人的不懈努力同时要付出生命的代价。即所谓“革，水火相息”。人的志向，就是用生命去换取诚信二字。“信志”就是对志向的信仰。只有“信志”才不惜付出生命的代价。

<原文>：九五，大人虎变，未占有孚。象曰：大人虎变，其文炳也。

<译文>：九五，大人像老虎身上的皮毛到秋天产生了变化，不用易占便可以知道大人有诚信。《象传》说：“大人虎变”是大人的文明更加明显了。

<释文>：老虎身上的皮毛到秋天以后，老毛蜕掉，长出更加新鲜光滑的绒毛。大人经过一场革命以后，显得更加文明。是诚

实、守信用促使大人获得了文明。这里强调了“有孚”二字的作用。说明大变革时期“有孚”是人们行动的准则。

“刘沅曰：居尊互乾，阳刚中正，故称大人。兑于方为西，故为虎；于时为秋，鸟兽毛毳，故变也。九五才德位兼全，当革之时，为革之事，尧舜汤武而外，有革之事无革之德者，不足当之。应离故曰文。以人事言，变礼易乐，新天下之耳目，而不失其中正，如虎之斑炳著也。”

二爻革五爻变，二五正应，说明革而必变也。革是去旧换新，二是因五是果，二“征吉”五“文炳也”。二革而当五革而信，二五同信志也。尊重信仰才是革命的真正动力。所以“利贞”。

<原文>：上六，君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。象曰“君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。”

<译文>：君子象豹身上的毛皮，到秋天产生了变化，小人只能在面目表情上产生些变化。迹象有凶，把握住正义才能吉。《象传》说：“君子豹变”是身上的文理显得更加华丽。“小人革面”是顺从革命局势服从君主。

<释文>：上六是《革》卦之终，君子显得更加文明了，小人是顽固者，在大变革的推动下，不得不改变立场，顺以从君。即使内心不服，表面上也只好顺从。这是大势所趋。上六之“征凶”来于九三。上六、九三正应。明示上六如不服从大局，肯定有凶。

鼎卦第五十

鼎，元吉，亨。

《鼎》卦，上古用来烧水做饭用的锅，古人十分重视锅的作用，把鼎放在宗庙里面用以敬神和敬祖先。

《序卦传》：“革物者莫若鼎，”《鼎》卦由《离》、《巽》二卦组成，《鼎》下放有木火才能把鼎中之物煮熟。凡是做饭离不开木火、风。《离》是火，《巽》是木又是风。火无风焰不起。火炉铸金用风匣，虽着事业的发展人们安装上了鼓风机。“刘沅曰：变腥为熟，易坚为柔，水火风处，相为用而不相害，能革物也。”《鼎》卦是对《革》卦的进一步说明

《鼎》能革物，水与火同处鼎中，互不相害而相互为用这是对《象》曰“水火相息，”的进一步说明。

《鼎》革物的过程，就是天体演化的过程。宇宙间的气质通过宇宙大爆炸形成了天体，《鼎》中物质通过水火风的相互作用煮熟了食物。《鼎》中之物在没放入《鼎》中以前为先天，在《鼎》中被煮熟以后为后天。所以，天体演化过程就是鼎中革物的过程。

大自然的变化，是没有外力作用的。全靠素质的天然演化。天然演化统称万物发展变化，阴阳五行学说就是阐述这种变化的学说。

“李士钊曰：易惟井鼎二卦，以物名卦。盖天地之道，莫大于水火；生人之道，莫重于饮食。制器尚象，此其最先。井日取而不竭，鼎日用而常新，圣人有取焉。卦中有乾体，五以坤道凝元，故元；制用养人故吉。鼎者变物之器。水火不变化，不能成食；阴阳不变化，不能生物；学问不变化，不能造道；政事不变化，不能利民。易变则通，故亨。”“变化”二字，其义渊深。要变要化，一定要在其各种条件当中才能进行。“述义云：井以普水之利，鼎以成火之功。”

<原文>：彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

<译文>：《彖辞》说：《鼎》卦，通过形象而得名。用木风

和火做饭做菜。圣人通其理并用这种方法给上帝享用，从而天下亨通起来，用以养育圣贤。《巽》卦善入而耳目聪明，六五温柔能进而往行走，得到了中间一爻和九二正应，这样应用起来元气大大地亨通。

<释文>：《彖辞》阐述《鼎》卦的发展过程，上经《离》卦阐述了人间火种的来源，而《鼎》卦是在阐述木能生火的道理。远古时期，人们打回猎物，用火烤着吃。有圣人发明了鼎，把食物放在《鼎》中煮熟了吃。这是人类生活的一大进步，所以满天下亨通起来。

首先亨通起来的应是皇宫和大小衙门，普通百姓是铸不起鼎的。鼎的用途只能是“享上帝”而“养圣贤”。“何妥曰：古者铸金为此器，以供宗庙，次养圣贤。天子以天下为鼎，诸侯以国为鼎。变故成新，尤须当理，故先元吉，而后亨通。”

“惠栋曰：鼎言象者，王辅嗣云革既变矣，则制器立法以成之。古者六官之法皆称象，春秋传言象魏，尚书言象形，古刑书皆铸之鼎，盖铸鼎像物，百物为之备，故曰鼎象。”

<原文>：象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

<译文>：木柴的上面是火焰，是《鼎》卦。君子要像《鼎》一样，把位置摆正才能够凝聚性命。

<释文>：要想让《鼎》发挥作用，火焰必须要在木柴的上面，这是最适宜的位置。如果火放在木柴下面，火苗被木柴压住，失去了火焰，变成了死火，木柴不着反而会冒黑烟，不仅煮不熟饭菜，反而呛人。人的一生能不能找到适宜的位置，就跟烧《鼎》一样，位置适当才能发挥应有的作用。人生摆正位置的过程就是寻找心态平衡的过程。位置摆不正，心态不平衡，心态不平衡，难以发挥自身的本能。

“刘沅曰：木者火之命也。火王于离，正位南方，非木则无以发其光，君子法之以正位凝命。人受天地之中以生，所谓命也。命之所以常凝，性之所以常保，有正位焉。养其未发之中，静其天命之理，推之凡事皆然。君重神器承天命，亦是一义，非其实也。然养其大体，尤急于养小体。鼎之义非徒以养口体为能也。位者天人合一之位，存其未发之中，乃可充其本然之善。正位凝命，乃修道之实功，存养之关键。项安世曰，存神息气，人所以凝寿命，中心无为，以守至正，君所以凝天命。盖亦见及之。”

<原文>：初六，鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

<译文>：初六，鼎腿倒了，利于倒出坏的东西。得到一个小妾同时带来一个儿子。没有错。《象传》说：“鼎颠趾”没有违反常规，“利出否”是儿子顺从贵人了。

<释文>：下卦《巽》为长女，故称妾。初六与九四正应，九四是阳，称小子。《鼎》倒而《鼎》中之物必然要掉出来，所以对想要倒出坏东西有利。坏东西倒出去了，有利于往鼎中装好东西。意思是坏东西倒出去以后就好了。儿子顺从了贵人，找到的后父是贵人，同样是在说以后的日子就会好了。

《鼎》足的作用是支撑《鼎》身，足倒身必倾。初爻为人民，人民负担不起国家沉重的压力，必倒。民倒国既倾，国家榨干了人民身上的油水，国家没有好东西可以得到了，鼎里面装的全是坏东西。说明国家腐败必定倾覆的道理。

儿子从贵是儿子有治理国家的能力，将来国家一定会兴旺起来。

“姚配中曰：殷失其养人之道，将莫能守其重器者，纣为之也。使帝乙立微子，殷之天下未可量也。文王盖以此喻微子不得

立，而殷道终衰与？利出否者，出妾子立以为嗣。子为父后，与尊者为一体，故曰以从贵。”纣王是小妾带来的儿子，由于从贵却当上皇帝，竟把天下搞得乌烟瘴气。所以“鼎颠趾”。文王慨叹微子没有被立为嗣子，没有当上殷商的天子而愤不平。

＜原文＞：九二，鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

＜译文＞：九二，鼎中有真正的实惠，虽仇恨我的人有疾患之心，想要抱负我的行动是做不到的。吉。《象传》说：“鼎有实”能慎重对待一切情况。“我仇有疾”终于没有怨恨了。

＜释文＞：九二以阳刚为实。这种实惠，来于六五。九二、六五正应。君主有什么，九二有什么。对九二怀有仇恨的是初六，初六不正，离九二很近，九二为六五，不以初六为怀产生怨恨。

＜原文＞九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。象曰：鼎耳革，失其义也。

＜译文＞：九三，鼎耳被革掉了，要搬动鼎进行行走难了。野鸡和佳肴不能食用，要是下雨就会产生亏损和悔恨。终于吉祥。《象传》说：“鼎耳革”鼎的意义已经失掉了。

＜释文＞：九三不中而得正位，上应上九两阳相斥，鼎耳有损而坏，九三变阴下卦成坎《坎》卦为水，见水有亏。

“李士钊曰：三当两卦变易之际，故革。离为雉，润以兑泽，为雨，雉膏之象。兑毁为亏。雉膏虽美，不烹则不可食，犹美才不陶镕则不可用。不患无位，患所以立，君子藏器于身，待时而动，犹美质调和变化，不能使人必食，而能为可食。然果有可食，不患其终不食也。故虽亏悔而终吉。”

九三《鼎》的作用已经丧失，由于耳坏，不可移动，美味佳肴不能烹制，是九三、上九不相感应的缘故。这里是在阐述万物

相互感应的道理。这种现象和电的性质是相同的，两阳相碰是要起火的。

“彪谨案：此解不食，从凶旱减膳着想，正见居鼎位者因忧思而不食，若得雨济旱则吉矣。耳坏不修，则失其所以鼎之义；犹凶年饥岁政治不修，则失其所以为政之义。故解亏悔，以遇灾修省言之，所以得终吉之道。”

<原文>：九四，鼎腿折足，覆公餗，其形渥，凶。象曰：覆公餗，信如何也！

<译文>：九四，鼎腿折断了，鼎内的美味佳肴流出鼎外，这公家的菜汤把地面和鼎身都沾湿了。凶。《象传》说：这是一种什么样的信用！

<释文>：九四是君主手下第一大臣，掌管国家大事。《鼎》腿折断了，说明其根本就不称职。腿一断，国将倾，有什么样的好饭菜也都泡了汤。说明国情很乱。君主怎么能信用这样的大臣呢？信如何也！“信如何也！”是对君主的责问。

“董仲舒曰：鼎折足者，任非其人也；覆公餗者，国家倾也。是故任非其人而国家不倾者，自古至今未尝闻也。”这里阐述的是国家用人的重要性，国用贤能之士，国家兴旺发达。国用愚昧小人，国家必定倾衰。

“张清子曰：初在鼎下，未有实，颠之尚有出否之利；四在鼎中，已有实，折之则有覆餗之凶。又，颠则舍旧而图新，折则器毁而用废。”初爻“利出否”而《鼎》中无物，没有坏东西可倒；九四“覆公餗”是把国家的财产全部糟蹋了。初六九四正应，“利出否”而“覆公餗”从贵者是个败家子。

“李士珍曰：餗，八珍之具也。四应在初信任小人，大事未有不败者。初败则四败，四败则全鼎因之以败。此宋臣所谓大臣误

陛下，而大臣之所用者误大臣也。”

<原文>：六五，鼎黄耳金铉，利贞。象曰：鼎黄耳，中以为实也。

<译文>：六五，鼎黄耳金铉，有利于贞正的事业。《象传》说：“鼎黄耳”只有处在中间位置才能成为真正的实惠。

<释文>：黄是土之本色，《离》中一阴来至于《坤》卦。“黄耳金铉”是国家的象征和君主穿黄色龙袍是一个道理。

《鼎》卦就是在指国家，九五是《鼎》卦的中心。说明国家有实力是得中气的缘故。

“马融曰：铉，扛鼎而举之也。”铉是扛鼎的器具，要想移动《鼎》，必须要有铉，国家的实力就体现在铉上。

“王宗传曰：在鼎之上，受铉以举鼎者，耳也，六五也。在鼎之外，贯耳以举鼎者，铉也，上九也。以六五之虚中，而资上九刚实之助，此黄耳之得金铉也。人君欲受人之实，为己之实，非有虚中之德不可。”六五虚中能受人之实，在六十四卦中，《泰》、《大畜》、《大有》、《晋》、《升》卦皆六五虚中，《易》理阴为小人，而唯有六五不同，六五得中气有《坤》顺之正存于卦中，《离》得《坤》之正。所以《离》是太阳，是人心。身居六五君主之心。君主之心能容纳天下贤能之士，所以与下卦九二正应。

“李士钊曰：鼎之体在腹，用在铉，五若无与焉。然鼎无耳不能行，铉无耳无所贯。六五唯中，故举措得宜；惟虚，故能下容阳实而上容铉。以无用为用，则用皆其用也。人君惟不自有其才，故能用天下之才。卦时至五，已熟未开，当以正固守之。”这是对六五虚中的进一步说明。“以无用为用，则用皆其用也。”贤能得用，天下必兴。

<原文>：上九，鼎玉铉，大吉，无不利。象曰：玉铉在上，

刚柔节也。

<译文>：上九，鼎铉用美玉装饰起来，大吉，没有不利的事情。《象传》说：“玉铉在上”是阴阳相互节制。

<释文>：六五“金铉”指阳，《乾》阳属金。上九“玉铉”指阴，玉质文静美观。这两爻的爻词，有阴阳相互节制之义。“金铉”国家实力很强，“玉铉”，指明国家文明程度很高。《革》卦去故，《鼎》卦纳新，不破不立，破旧才能立新，这是万物发展变化的一种运动规律。国家到了《鼎》新时代，一定大吉，无所不利。

“项安世曰：金铉实用之物，玉铉为文而已。曰玉铉在上，明设而不用也。饰以宝玉，陈之朝廷，如治定功成，制礼平以安太平，所以大吉无不利。”金、玉贵重之物，《鼎》新时代，金玉满堂。“治定功成”，以示太平。

“包彬曰：革鼎言天命也。革去故，五上天位，取象于虎豹，鼎取新，五上天位，取象于金玉。可见三王之王也，其变者不过制度文为，皮毛之事，可以改革者。若夫忠信之质，罔常之道，此金玉也，不可与民变革者。自新以此，新民示以此，维新之命，即以此凝之。然则文章可变，而本实常新，虽百世可知也。”《革》言变，《鼎》言新，不变难新也。所谓“天命”是自然变化之理。而恒久不变的，只能是金玉良言，罔常之道。圣人用金玉良言罔常之道教化天下，才能促使天下常新。

“附解云：乾鼎坤炉，人身性命二关，即天地阴阳二窍。正位凝命，法坤之安土敦仁以为乾之健行不息，此天地精微之理也。易理无不该，惟诸器物亦可旁通。承鼎在趾，实鼎在腹，行鼎在耳，举鼎在铉，六爻合为鼎象。三亦言耳，乃下卦之耳；四亦言足，乃上卦之足，取象盖变动不拘也。象止就鼎言鼎，爻义大半

主君臣养人说。”

震卦第五十一

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

《震》卦亨通，雷声一响心中似有恐惧的样子，然后便在脸上流露出笑容。雷的声音震惊百里，向人们发出警告，春天到了，不要忘掉了向天神祭祀的礼仪。

《震》卦是一阳露出地面，阴阳和合而通，雷发声，万物惊，二十四节气中的惊蛰由此而得名。孔颖达说：“阳气迸开，万蛰俱动，为震。”苏轼说：“震，震阴而达阳者也，故亨”《震》卦时为春天，位在东方。“万物出乎震”是春天万物齐生的意思。

“说文引易云：哑，笑也。”

“马融曰：虩虩，恐惧貌。”

“陆绩曰：匕者棘匕，挠鼎之器。”就是饭勺。

“王肃曰：天子当阳，诸侯用震，政行百里，则匕不丧。祭祀，国家大事；不丧，宗庙安矣。”鬯古时祭祀用的一种酒。匕，代指祭祀。祭祀是国家头等大事，绝对不可以丧失这个规矩。只有进行祭祀，国家才能安定这是封建王朝的信条。

“刘沅曰：乾坤交，一索而成震，生物之长，故为长男。序卦，主器者莫若长子，故受之以震。”阴阳二气始交，首先形成的就是《震》卦，《乾》、《坤》像父母，首先出生的男孩就是《震》卦。所以，《震》为长子。在祭祀过程中，掌管鼎的人必须是长子，这是礼仪的规定。深层含义是天下进入《鼎》新时代只有长子才是这个时代的主人。这里其实是在阐述万物发展变化之运动规律。

<原文>：彖曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，

后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出，可以守宗庙社稷，以为祭主也。

<译文>：《彖辞》说：《震》卦亨通，雷声一发作人们的心中似有恐惧的样子，恐惧能给你带来福气。然而脸上流露出欣慰地笑容，受到震惊以后就有了处理一切事物的法则，雷声震惊百里，无论远方还是近处都感到惊惧，长男一出现，可以守住宗庙和江山社稷。作为祭祀天神和祖先的主持人。

<释文>：《震》卦阐述的是春天到了，万物出蛰，这是一年中最好的季节。这个季节能给万物带来福气，万物因之而露出笑容。万物出生，各自生有各自的规则，雷声一响，万物遵循自己的规则，茁壮地成长。万物由《震》而出，然而却成为《震》的继承人，所有这些，都是长子主持祭祀的结果。

<原文>：象曰：洊雷，震；君子以恐惧修省。

<译文>：《象传》说：雷声不停地轰鸣是《震》卦；君子要用这种恐惧感进行修身反省已往。

<释文>：闪电雷鸣震撼心灵，天的威严深入人心。乌云遇雷声而雨降，把天空洗刷得一干二净。人应当像雷声一样，经常反省自己，用来修整自身的不足。

“刘沅曰：人心非不震不惕，君子畏天之威，恐生于心，惧见于象，修饬其身使事事合天理，省察其过使事事遏人欲，虽震有不来之时，而恐惧修省心无间断之候，此人心洊雷之震也。恐惧，初震之象；修省，重震之象。震之为义有三，天之震，雷也；事之震，忧患也；心之震，戒惧也。阳气郁极而必舒，人事困极而必变，志气情安而心警，此理之常，即此卦垂象之义。恐惧修省，盖人所以承天之道，六爻大义不出此也。”“阳气郁极而必舒，人事困极而必变”这是万物发展变化的一种运动规律。人心所操之

志必须顺从天理，不顺天理危害无穷。人之修省就显得十分重要。要能够知小咎而无大过，警戒之心常存，只有君子才能作到。

社会上屡震不省者层出不穷，看守所三进三出，人心愚顽不可料也。

<原文>：初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

<译文>：初九，雷声发作心中似有恐惧的样子，然后笑着开始说话。吉。《象传》说：“震来虩虩”恐惧中会给你带来福气。“笑言哑哑”恐惧心情平静以后对自己各项工作的安排就有了行动的准则。

<释文>：《震》卦初九是全卦的中心。阳气交于坤，气候将暖，大地回春。阴阳通，雷声作。因吉而获福。

《系辞》有“帝出乎震”的句子，帝是阳之旺气，是它给大地披上了一层绿油油的新装。雷声一响，象征着农忙季节即将来临，农民按着二十四个气节进行耕作。这就是“则”的意思。

“范中淹曰：君子之惧于心也，思虑心慎其始，则百志弗违于道；惧于身也，进退不履于危，则百行弗罹于祸。故初九震来而致福，慎于始也。”初为万事之始，始于慎而安于事，所谓万事开头难。俗语：事无远虑，必有近忧，事之始是万事之关键。

“李士钊曰：在初言后者，初为致吉之本，原始以要终也。始于优勤者，必终于安乐。”“后”指“以后”。是听到雷声以后。要马上安排农事活动，不可延误。

“刘沅曰：震主两阳，而下卦之初最先，即复之天心也，由此而进皆后矣。故与彖同辞以明卦主而加一后字，已于彖传提出后字，故象无容更易一辞。处震之初，惧之能早，先有虩虩之戒惧，然后有笑言哑哑之安舒，谋成而后整暇，备预而后和缓，故吉。”

<原文>：六二，震来厉。亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。象曰：震来厉，乘刚也。

<译文>：六二，雷震得非常厉害，亿万个龟蚌损失掉了。为了追赶龟蚌，登上了九陵山，用不着追赶，七天可以重新获得，《象传》说：“震来厉”是由于乘坐在阳爻的上面。

<释文>：九陵，指阳。阳数用九。六二得中无应，为了寻求感应，“跻于九陵”说明六二在寻找心态平衡。卦有六个爻位，一日走一爻，七天返回本位，故“七日得”。程传说：“卦有六位，七乃更始，事既终，时既易也。”

“王宗传曰：亿，多也。郑云十万曰亿。六五亿无丧，象曰大无丧也。亿，大数也。”

<原文>：六三，震苏苏，震行无眚，象曰：震苏苏，位不当也。

<译文>：六三，雷声缓慢地震动，大地渐渐地苏醒，有雷在行动不会生病。《象传》说：“震苏苏”是所处的位置不适应。

<释文>：“刘牧曰：苏苏，舒缓也。”

“俞琰曰：震行，谓雷之行。雷动而行于天下，万物畅达，乃无灾眚。若当行之时而不行，则万物夭阏。君子体之，故行者无眚。”

“虞翻曰：坎为眚，动出得正，坎象不见故无眚。”这是一种假设解释方法，六三变阳下卦之互卦为坎。

“李士钊曰：位在两卦之间，二雷交行之地，震虽不猛而未尝息，故震行，因震警惕，不敢怠偷生患，故无眚。”

<原文>：九四，震遂泥。象曰：震遂泥，未光也。

<译文>：雷震无声遂泥而去。《象传》说：“震遂泥”是由于没有产生光亮。

<释文>：泥土是《坤》阴的象征，九四无应，只好遂阴而去。这是由于前后左右皆阴的缘故。只有遂阴，《震》卦可成。这是阴阳相感的道理。

“程传云：刚动，本有光亨之道。陷于重阴，赠能光也？”阴阳相感一定要相均力敌，适度而中，一阳处在群阴之中，威不展，功不成。

“折中云：雷乘阳而动，然所乘之气不同，故邵子云，水雷玄，火雷赫，土雷连，石雷霹。盖雷声有动，而不能发达，陷于阴气，故有震遂泥之象。”四臣位，五君位，“震遂泥”是遂从六五之阴。

<原文>：六五，震往来，厉，亿无丧，有事。象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

<译文>：六五，霹雷闪电往复不断响得非常厉害。亿万民众之间并没有忘记准备祭祀供品这件事，只是没有举行祭祀仪式罢了。

《象传》说：“震往来厉”是有危险的行动。因有不举行仪式这件事在其中，不会产生大的损失。

<释文>：六五为君主敲响了警钟，不要忘记到宗去祭祀天神，丧失了祭祀礼仪，雷会找到你的头上，是封建迷信思想充分亮向。

“刘沅曰：初阳，震也，四阳亦震，五居四贝后，前震往而后震来，其厉与二同。然二臣也，所有贝而已，故可丧以自守，五君位，土地人民社稷无一可丧者，故一切无丧，而震动有事以守其中，以危惧之上守中而行，故能大无丧也。言有事者，明非徒一危而毕事也。”

“折中云：春秋凡祭祀皆有事，二以丧为中，五以无丧有事为

中。”六二“丧义”是六二与六五不应。六五“无丧”是有四之助也。阴阳相感，近而相得。

“王宗传曰：震之成体在初，四，而得尊位大中以主天下之动者，六五也。”六五是《震》卦中心，阐述天神的威力和祭祀的必要性。说明封建礼法是人类行动的指南。深戒礼法是不可违背的道理。

<原文>上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。象曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

<译文>：上六，雷声不大，看上去离得很远，环视雷声发作的地方，心里感到不安，迹象似乎有凶，雷声没有响在身边，响在邻区不会有过失。仿佛两地结婚事先发出的警告。《象传》说：“震索索”是由于没有得到中间位置。虽然有凶的迹象不会产生祸患。是畏惧四邻发出的警戒。

<释文>：“项安世曰：苏苏索索，皆震远而声小，不足恐惧者也。”

“刘沅曰：索索，消索沮丧之状，矍矍，不安貌。”

《震》卦是雷，六子之卦，《震》为长子。阴阳始交于春，五行属木。雷动惊蛰，万物萌生。阴阳不交，雷不发声，《说卦传》“万物出乎震”。听雷声响后万物以生。这是阴阳变化之运动规律。

艮卦第五十二

艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

《艮》卦是人的背部，人身上的任何部位它都得不到。隋从人走进屋内，还见不到这个人是个什么样子。没有错。

“李光地曰：背之文，从北从肉。天地人之道，南与东西皆

见，而北独隐；前与左右皆见，而后不见。”李光地专论“背”字。“背”字是北面之肉，还是后面之肉。无论是哪里的肉，只有这块肉不会动，永远待在那里。是“止”的意思。

“胡炳文曰：人身惟背不动，艮止象。不获其身，内艮；不见其人，外艮。”

“刘沅曰：一阳止于二阴之上，升极而止。又艮为山，下坤土乃山之质。轻清者在上，重浊者在下，艮之象。序卦，震者动也，物不可终动，止之，故受之以艮。震为静极而动，天行之气也；艮为动极而静，坤土之安也。合二卦而动静交相养之动得矣。阴阳二气流行，存主常归于太极。背者，阳气所循，五官百骸之主收视返听，止于其所，不自见其身，亦如天地之静极而万物俱泰也。圣人因艮之在天地者，欲人体之。艮其背者，主静之极功存养之要道也。首以五句十六字一气贯下，直指其象，不复先言卦名。庭，心中之舍也。艮为门阙，重艮之间象庭。互震象行。洗心退藏于密，心君听事之庭，虚若无人焉，则得静存之要，故无咎。”

《艮》卦是山，五行属土。位居东北，时止年头岁尾交接之处。六子卦中，身是小男。“彪谨案曰：艮之所以为止者，任全身皆能自动，而背终不自动，但随身以为动。背在人身是于群动之中，而自不能动者也，人多忽之，卦明其象。”

<原文>：彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也，是以不获其身，行其庭，不见其人，无咎也。

<译文>：《彖辞》说：《艮》卦是止，停止在所应当停止的时候，时间不停地向前行动，它能随着时间向前行走。它的行动和安静从来不会失掉时间，时间走到哪里它就随同到哪里。其道

德永远光明。《艮》卦的停止，是停止在应当停止的场所。上卦和下卦相互敌视，但永远也不能遇到一起，这就是“不获得其身，行走在庭中，不见其人，是没有过错的。”

〈释文〉：高出地平面的凸起部分中叫做山，山是不能自行运动的，坐落在那里一动不动，由于山是地球的组成部分，它是随着地球的运转而运转的。所以说“时行则行”。山的不动是指在地球上不动，因其随着地球而动，所以“动静不失其时”。山是随着时间向前行动的。

“刘沅曰：止乎时之所当止，止固谓之止，行乎时之所当行，行亦谓之止。动静唯时，内不见有己，而绝外感之缘；外不见人，而无物交之累。中有主而神明不乱，则性体自见光明，天地与人同此理气之元，无为而无不为，至止而未尝止。太极动而无动，静而无静，圣人尽性之候亦然。万变当前，以无心应之，而不踰矩。庭者，心应事之地，在人身为膺中；背者心退藏之地。诗云宥密，易亦曰密。连山首艮，文王八卦艮居东北，取成始成终之义，而此卦乃人天合撰之理也。涵养至久得时止时行之妙，此理关乎天地奥窔，孔子发为鼓舞咏叹之辞，人身感通之机，莫切于身心之用，咸卦三阳居中，而九四尤中之中，故以四为心，而五为背，上为口。艮惟九三一阳居中，故以三为心，而四为背，五为口。咸九四憧憧往来，心以妄感而动；艮九三列夤厉熏心，心以妄想而止。不得其当，动固非，静亦非；得其当，静固静，动亦静也。庄子曰：惟止，能止众止。盖亦知之。”

《易》理上下两卦对应。对应，是互相产生感应。《艮》卦“敌应”是上下两卦不应，同性相斥，曰“敌应”。山是静止不动的，两山在一起，互不干扰，背靠着背“不获其身”行走在两山中间，“不见其人”。

<原文>：象曰：兼山，艮；君子以思不出位。

<译文>：《象传》说：两个艮山并在一起是《艮》卦；君子思考问题不能超出所应有的范围。

<释文>：两座山并立不能相互往来，各自总是处在自己的位置上，人有喜怒哀乐，七情六欲，思想在起主导作用。无论思考什么问题，都应符合现实，不可超越客观实际，超出范围就是出位。刘沅说：“静而止于未发之中，动而止于天理之则，皆不出位。人心以思而灵，亦以思而妄，惟内止以清其思之源，外止以得其思之正，是与天地之动静相协矣。”能做到动静与天地的动静相协，必须“止于天理之则”，思而能“灵”是顺应了万物发展变化之运动规律；思而妄者是违背了万物发展变化之运动规律。

<原文>：初六，艮其趾，无咎，利永贞。象曰：艮其趾，未失正也。

<译文>：初六，停止在脚的大趾上，没有错，利于永远贞正。《象传》说：“艮其趾”事事停止在刚开始，是出于没有失掉正义。

<释文>：初爻为事之始，凡是停止在事之始的事情，都是由不符合正义的缘故。

“程传云：事业于初，未至失正，故无咎。以柔处下，患其不能常不能固，故利永贞。”凡事要想达到欲期目的，必须符合事物发展变化规律，不符合这个规律，一定达不到目的。符合这个规律就是正，所以“利永贞”。

“朱震曰：初六不正，宜有咎，事止于初，其止早矣，未失正也。”事正与不正，看出发点，出发点不正，其事难正，只有出发点不正能止在事之初，是谓“未失正也”。

“刘沅曰：初在下，趾象。事止于初，慎之于始。理所当止者

曰正，即贞也。”初爻强调“正”字，说明“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。只要正，天下定，心要正，不怕硬。

“李士钊曰：初止于未动之先，物来顺应，物来至则当止。初于事物未来止而不动，无意无必，不逆诈，不亿不信，可以无咎。水欠澄则泥沙下，心久空则嗜欲消，故利于永远正固也。”

<原文>：六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。象曰：不拯其随，未退听也。

<译文>：六二，止在小腿上，不能拯救自己随从的心愿。心中很不高兴。《象传》说：“不拯其随”是九三没能来六二退听。

<释文>：“刘沅曰：腓，足肚也，在趾之上。退谓九三退而就二。二下而三上，阳性上行，安能退听六二之拯乎？互坎为心病，故不快；又为耳痛，故曰未听。”《艮》卦为止取象以止为主，初六是趾，不能自动，必随足而动。六二是腿肚子，不能自动，必随腿而动。

“马其昶曰：下体股，腓，足三者动止相随。咸三之股，随足而动；艮二之腓，随足而止。三为内卦之君，心之象也。天君泰然，百体从令，而后快。二本中正，以在腓位，遇艮之时，腓不能振足相随而止，故使其心不快。拘学执持太过，滞于形迹之末，而未能心与天游，岂知儒者制外养中之学，不如此也。”

<原文>：九三，艮其限，列其夤，厉熏心。象曰：艮其限，危熏心也。

<译文>：九三，止在界限上，把夹脊肉分裂开来，严重地刺激到了心脏。《象传》说：“艮其限”危害刺激到心了。

<释文>：“马融曰：夤，夹脊肉也。”

“孔颖达曰：止于限制则上下不通、是分裂其夤。”

“刘沅曰：限，界限，谓身之中腰也。三在上下体之间，以一

阳居卦中，故象心。身要血脉不通，水火不济，则心熏不安，无以自主”《艮》卦以阳为主，三、六是《艮》卦主爻，三“危熏心”是阳主动，在《艮》止卦中，有动之心，是“危熏心”。

“韩诗外传引孔子曰：口欲味，心欲佚，教之以仁；心欲安，身恶劳，教之以恭；好辩论而畏惧，教之以勇；目好色，耳好听，教之以义。易曰艮其限，列其夤，危熏心，诗曰吁嗟女兮，无与士耽，皆防邪禁佚，调和心志。”这是在劝人勿有分外之想，人之本分，随遇而安。一切不切合实际的想法可酿成“危熏心”。

“马其昶曰：二之止缚于外者，三之止则桎其内者。心，动物，象震之一阳不可强止。三居卦中时止时行之地，而强遏其生机，故厉。君子之防邪禁佚，惟养之以义理，使心志调和，自无危熏之患。强制如二，断灭如三，皆非所尚。”

<原文>：六四，艮其身，无咎。象曰：艮其身，止诸躬也。

<译文>：六四，停止在身上，没有错，《象传》说：“艮其身”是止在全身。

<释文>：“刘沅曰：人体统言之曰身，分言之则腰足而上谓之身。身不妄动，以礼自防，故无咎。”“以礼自防”是用封建礼教要束自己。时异则事异，封建礼教已经不宜社会发展的需要，“礼”字应改成“法”，用国法要束自己。国家的法律是唯一正确的法律。任何人不可违背这个法律。

“彪谨案：非礼勿动，即是止诸躬。且不特非礼不可妄动，即事有合于礼者，而躁动以求速效，亦是非礼，故以止诸躬戒之。”

<原文>：六五，艮其辅，言有序，悔亡。象曰：艮其辅，以中正也。

<译文>：六五，止在口的两旁，说话有次序，悔恨消亡。《象传》说：“艮其辅”是得中得正。

<释义>：口是交流语言的器官，有没有口才就表现在口上。有口才不等于乱说，不该说的话一定不能说，该说的话又不可以不说，所谓口才是人的一种技能。一个人无论有没有口才，只有“止”在口上，说话才能有次序。说话有次序，是打动对方的需要，对方被打动了悔恨才能消亡。

“吴汝纶曰：中论云君子非其人则弗与之言，若与之言，必以其方。农夫则以稼，百工则以技巧，府史则以官守，大夫及士则以法制，儒生则以学业。易曰艮其辅，言有序，不失事中之谓也。徐言不失事中，与朱子合。”要想“不失事中”必须把事干好。事情干不好是“失事中”。

“李士钊曰：礼曰口容止，又曰安定辞。吐辞不至启羞，为文足以行达，故悔亡。”

<原文>：上九，敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚终也。

<译文>：上九，敦厚朴实地停止，吉祥。《象传》说：“敦艮之吉”是由实而止。

<释文>：阴虚阳实，上九以实而止，凡事只有落到实处才能停止，没有落到实处而止的便是虚止，虚止留下悬念，不为停止，是明止暗不止。

“程传云：人之止难于久终，故节或移或晚，守或失于终，事或废于久。上能敦厚于终，止道之至善。”

“止”之含义“停住不动”。人的德性要能止在“实”字上，是最佳品质。

《艮》卦上九是在阐述万物的素质只是一个“实”字。千万种素质演化到一起，由于时空的作用，形成了各种不同素质的形体。素质的演化，就是由素质的对应和敌应而形成的物质。这正反两方面，正是《易》理二进制的中枢。在万物感应的表达方式中说

成是“用神”和“忌神”。山之所以能“实”，是由于来自于金水化合物。是地下岩浆（火）变冷而形成的山。对山有利的素质都称为“实”。天下所有之物资，没有比岩石更坚实的了。所谓“金子”就是岩石的一种。

渐卦第五十三

渐，女归吉。利贞。

《渐》卦是进，女人出嫁吉利。有利于贞正。

《渐》卦之进是缓进也。“孔颖达曰：渐者，不速之名也。女以夫为家，故谓嫁曰归。备礼乃动，故利贞。”《渐》卦阐述婚嫁之事。

“李士钊曰：长女在外，不乘艮止而不即前，待男而行，六礼必备，乃以渐进。以男感女为咸，咸主男，故言取女；女进以正为渐，渐主女，故言女归。进身之始，不可不正，孟子曰：古人之未尝不欲仕也，又恶不由其道，不由其道而往者，钻穴隙之类也。女之归，士之仕，其义一也。”《渐》卦，《巽》上《艮》下，《巽》入而《艮》止，女人出嫁以慢为佳，无论古今天道之一理。

<原文>：彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

<译文>：《彖辞》说：慢慢地进行，女人出嫁的婚事才是吉祥的。向前行进能得到适宜的位置，这样行动才能成功，办理婚事要有正确地行动方式，可以端正国家的风气和文明。九五这个位置，是阳刚得到中正，下卦止，上卦《巽》，这样行动是没有穷尽的。

<释文>：女人出嫁循礼渐进可获吉祥，要进必得正确的位

置，才能有功受赏。女人出嫁和男人出仕做官是一个道理。

“胡瑗曰：天下万事莫不有渐，然于女子尤顺有渐，须问名，纳采，请期以至亲迎，然后乃成其礼而正夫妇之道。君子之人，处穷贱下位，不可干时邀君，急于求进也。”胡瑗说出了事急易坏事的道理。

“张浚曰：渐，臣道也。互离为明，君明于上，时可进矣。君有刚中之德，而后可有为臣之进也，特此而已。”《渐》卦之吉，九五阳刚即中又正，除上，下两爻外，二至五爻爻爻得正。所以“利贞”。

<原文>：象曰：山上有木，渐；君子以居贤德善俗。

<译文>：《象传》说：山顶上生有大树是《渐》卦；君子居社会当中要用贤良道德作为本分，不断地改善社会的风俗。

<释文>：山得正，山便高大；树木得正，树干能穿破天，树叶能遮蔽烈日。君子得正，能修身养德，处使人类文明，社会进步，风俗不断地改善。

“张洪之曰：乾为贤德，为善，坤为俗，乾四之坤三成艮为居。善俗以贤德为本，文翁化蜀俗之野蛮，龚遂化渤海之悍俗，辛公义化岷俗皆是。俗最难革者，莫如殷顽民，周公以柔道化之，历三纪而世变风移焉。”《乾》德为善九五居之，《坤》德为俗六二居之，阴阳应而世俗感，天下恶俗何愁不改。女能归家，世有明君，天下文明。

<原文>：初六，鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。象曰：小子之厉，义无咎也。

<译文>：初六，大雁慢慢地落在水边上，小童想走过水去很难，有人警示说前面水深，没有错。《象传》说：“小子之厉”只要讲义气，就不会错。

<释文>：上互《离》卦为大雁，下互《坎》卦是水，《艮》卦是小子，居初爻阴不得正难以前进，所以“厉”。是难得很厉害。居在这一爻，必须讲义气，才不会出错。

“虞翻曰：鸿，大雁也。坎，水流下山，故渐于干。艮为小子。初失位，故厉。”。陆绩说“水畔称干，毛传云涯也。”

<原文>：初二，鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。象曰：饮食衎衎，不素饱也。

<译文>：初二，大雁慢慢地落在大岩石上，吃食玩水十分欢乐，吉。《象传》说：“饮食衎衎”是不会白吃饱饭，一定会有作为。

<释文>：初二是阴得阴位，又居下卦之中，与上卦九五正应，心理找到了平衡。女人之正又配皇家，自心的喜悦不言而喻了。

“孔颖达曰：衎衎，乐也。”

“晁说之曰：磐，汉志作般，孟康云水涯堆也。”

“虞翻曰：素，空也。”

“本义云：柔顺中正，进而以渐，而上有九五之应，故其象如此，素饱如诗言素餐，得之有道，则不为徒饱而处之安矣。”

<原文>：九三，鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

<译文>：大雁慢慢地落在高平的地面上，丈夫出征不能复返，妇人在家失贞怀孕生孩子而不能进行养育，有凶。有利于打击外来的强盗。《象传》说：“夫征不复”是由于离开了家乡而出现了丑闻。“妇孕不育”是妇人失去了妇道所产生的结果。“利用御寇”是由于能顺从需要而互相保护。

<释文>：九三虽得正位而不中，上卦无应，必须得动，这一动不要紧坏事临家门，上九不是妇，其妇为六四，六四上、下乘二阳，为妇不贞。《易》道广遍天地之情，九三爻词顺情顺理。

“郑康成曰：离为大腹，孕象。”指上互之卦而言。

“虞翻曰：三动离毁，故不育。”腹中育子，腹坏而子将焉附。

“程传曰：夫谓三，妇为四。”

“晏斯盛曰：陆，路也。如南陆北陆之陆鸿，木落南翔，冰泮北归，随日南北陆以为行，即渐也。”大雁虽候鸟，与南陆、北陆并无关联。“刘沅曰：高平曰陆，水鸟渐陆，失其所依。夫指上九，上在卦外，不与三应，为夫征不复。”

“李士珍曰：艮为止，互离为火，火山旅故征。体艮止，故不复。离大腹，孕象。坎血漏于下，不育象。卦互未济，亦不育象。不中不和，孕而不生，凶可知矣。惟寇来，能以阳刚之才，内得群阴之顺助，故利禦寇。”

<原文>：六四，鸿渐于桷，或得其桷，无咎。象曰：或得其桷，顺以巽也。

<译文>：六四，大雁慢慢地落在树上，或能得到梢平的树枝，不会错。《象传》说：“或得其桷”是由于横平的树枝柔顺容易站住脚。

<释文>：桷，房上方块木条。这里指大树横出来粗枝。

“刘沅曰：乘瓦以蔽，九五阳覆四阴，椽象。或者，意外审慎之词。渐木非所安，凡履危者，审理度势，则免于咎。鸿趾连不能握木桷，椽也。四以阴居阳上，实非所安。四入巽体，变又互巽。求安之道，惟顺与巽，顺理而卑巽，则危者可安也。”四本与初爻相应，今两阴相对而无应，心中不安而求安，是上、下两阴相夹之故。即使落在横平的树枝上，也不是久居之所。之所以能

“得其桷”是人上卦《巽》之故。

<原文>：九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕。终莫之胜，吉。象曰：终莫之胜吉，得所愿也。

<译文>：九五，大雁慢慢地落在土山上，妇人三年不能怀孕。终于没有超过期限，吉。《象传》说：“终莫之胜吉”得到了所希望的心愿。

<释文>：九五是阐述《渐》卦的中心，二、五正应，所以吉祥。“妇三岁不孕”者，言宜缓慢之义也。正常夫妇，没有疾病无三岁不孕者。所谓三岁，从二爻到五爻，一爻一岁计之。极言其慢。古人也深知晚生晚育，少生优生的好处。三岁达到心愿并不算晚。世人要早悟圣心，何必计划生育。

“李世钺曰：巽为高，艮为山，五在山上故称陵。学积小而至大，飞由卑而至高，鸿不期于陵，而终至于陵者，不轻进故终进也。妇指二，二五阴阳之正应也。女归则育子，不急求合，是以不孕。情易合者亦易离，不孕至三岁，合之难故合必固也。”男女情怀以合为贵，而合越难，其情越切，其情切，则深知情之贵也。情贵在固。所以“合之难故合必固也。”

<原文>：上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪。吉。象曰：其羽可用为仪吉。不可乱也。

<译文>：上九，大雁慢慢地落在陆地上，遗留下来的羽毛可以用作礼仪上的装饰品，吉。《象传》说：“其羽可用为仪吉”是指礼仪上的舞姿程序不可混乱。

<释文>：毛奇龄曰：仪，舞也。书，凤凰来仪。文舞用仪，名羽舞。不可乱，谓羽舞有次第。”

“孔广森曰：一南一北，皆以陆为终，鸿得陆而止。诗云，鸿飞遵陆，公归不复。”

“李士钊曰：卦互坎离，离南坎北，三与上之遵陆，一南向一北向，亦进之有序也。下远坎北，则羽不泥；外乘巽风，则羽不乱。上已去位，故不用其身，而用其所遗之羽。犹老臣去位，而仪型犹在。其进退之道，足为法于后人而善风俗也。”李士钊用互卦坎离对三爻上爻进行解释。下互为《坎》三爻雁北飞；上互为《离》，上九雁南飞。雁飞有序，用其羽作装饰品，其目的也是为了舞姿有次序而不混乱。其深刻含义则是“足以法于后人而善风俗也。”

归妹卦第五十四

归妹，征凶，无攸利。

《归妹》卦，迹象凶，没有得利的地方。

《归妹》是嫁妹，上卦《震》为长男，下卦《兑》是小妹，长男送小妹出嫁。

“李士钊曰：兑，少女，为震之妹，少女在内，长男动而送之，归妹之象。卦与渐相反，渐阴顺阳，故吉；归妹，阴乘阳，故凶。渐中爻皆得位，故吉；归妹中四爻皆不得位，故凶”兄长送小妹出嫁，卦建礼仪，由于“中四爻皆不得位”，是心里找不到平衡，妹妹心里不同意也必须服从哥哥的安排。所以有凶。

<原文>：彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

<译文>：《彖辞》说：嫁妹是天地的重大意义。天地要不相交感，万物不能繁殖兴旺。嫁妹又是人一贯的生存方式，要高高高兴兴地行动，送到应嫁的地方。迹象有凶，是所处的位置不当。没有得利的地方，是由于阳落在阴的上面了。

< 释文 >：“天地感而万物化生”《归妹》卦天地不相交是由于阴阳反错。阳的位置而阴居之，阴的位置而阳居之，阴阳找不到平衡，所以迹象有凶。

“刘沅曰：自二至五，皆不当位。阴居阳则善媚而躁；阳居阴，则情动而溺，是爻位不善也。初二刚而三乘之，四刚而五乘之，是卦体不善也。位不当，则素男女内外之正；柔乘刚，则失夫妇倡随之理，所以征凶无攸利。”

< 原文 >：象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

< 译文 >：《象传》说：沼泽地上响起了雷声，是《归妹》卦；君子应长久不渝坚守正道，知道美满婚姻遭到破坏的弊病。

< 释文 >：二月阴阳交，雷始发声。春天应珍惜这雷声，她是万物开始萌发的象征，雷声不响，万物难以萌发。男女婚姻有如这雷声有始有终，不到八月，雷声不会停止。沼泽地上水草丛生，不到八月不会枯黄。男女婚姻如少女般美满，无论男女一定要珍惜这种美满婚姻，君子应该知道婚姻遭到破坏的那种辛酸。

< 原文 >：初九，归妹以娣，跛能履，征吉。象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相乘也。

< 译文 >：初九，送妹妹出嫁，妹妹身边又带去了她的小妹妹，小妹妹腿有点瘸但不妨碍走路。迹象吉祥。《象传》说：姐姐带小妹妹出嫁，是长久不变的礼仪。“跛能履吉”是因为姐妹还可以互相辅佐帮助。

< 释文 >：娣，本义是女人的弟弟。即姐姐的妹妹。古人女子出嫁要带上妹妹侍候姐姐，姐妹俩相互照顾。

初九之吉是阳得正位，又与六五正应。心态平衡。

< 原文 >：九二：眇能视，利幽人之贞。象曰：利幽人之贞，未变常也。

<译文>：九二：瞎了一只眼还能看见物，对失去丈夫守贞节的女人有利。《象传》说：“利幽人之贞”是由于未有改变守节之道。

<释文>：“幽人”是因失去丈夫，不便出门，总是待在家里的女人。此妇虽五官不全却能坚守妇道，这是封建社会提倡的道德。

“本义云：眇能视，承上爻而言，阳刚得中，女之贤也。”《本义》赞其“贤”。

“郭雍曰：二，贤女，守其幽独之操，不夺其志。”郭雍称其为“贤女。”

“马其昶曰：二、五刚柔失位，水火相灭为女子失夫而幽贞自守之象，故无吉占。妇道以柔为正，幽人则以刚为正。未变常，言九二之不可化也。”九二顽固不化，死守常规，古人赞之，今人非也。

<原文>：六三，归妹以须，反归以娣。象曰：归妹以须，未当也。

<译文>：六三，出嫁后尚需等待扶为正室，反而不如出嫁就当侧室。《象传》说：“归妹以须”这样做不妥当。

<释文>：姐姐出嫁由于身份卑贱，不能成为正室，反回来只好做人家的小妾。这是由于所处的身份决定的。六三在下卦是少女，不中不正，上六是阴，又不感应，上、下两阴相斥，卑贱至极，嫁给了九四，被夫家所遣，反回来嫁给九二当了小妾。

“惠士奇曰：反归，出也。谷梁传云，妇人谓嫁曰归，反曰来归。范注云，反，谓为夫家所遣。”

“孔广森曰：须者长女之称。天文星占，织女为处女，须女为既嫁之女。说文，须，女字也。贾侍中说，楚人谓姊为须。”

“李士钊曰：三远于五而近于二，不能从五以归，反从二以归，故反归以姊。”

<原文>：九四，归妹愆期，迟归有时。象曰：愆期之志，有待而行也。

<译文>：九四，出嫁耽误了婚期，等待时机还有希望。《象传》说：耽误婚期的心愿，等待时机成熟以后才可以实行。

<释文>：上卦《震》为雷，雷始发声是一阳始交，应处初均为正位。今九四一阳处上卦，为时已晚故“愆期”。雷发声有愆期之时，少女出嫁同样有愆期之时，其原因是多种多样的。李士钊说：“兑少女，离中女，四由少妇而为中女，年已长矣；出下卦而至上卦，时已过矣，所以愆期。震为行，在互坎中，有欲行不得之象。四不中无应，本无佳偶，或有佳偶而礼不备，故迟迟然归，将有待也。”

“陆绩曰：迟，待也。”

“石介曰：愆期，待年也，待时之义。得礼而行，是所宜也。”

<原文>：六五，帝乙归妹，其君之袂，不如其姊之袂良。月几望，吉。象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

<译文>：商王成汤把自己的妹妹下嫁给诸侯，其妹妹的服饰反不如陪嫁侍从的衣服华丽。月亮几乎圆了，吉祥。《象传》说：出嫁的没有陪嫁的服饰华丽，是由于出嫁的人所处的位置适中，以高贵的品质下嫁。

<释文>：古代文人多把男女婚姻说成“花前月下”之事，而是受《易经》的影响。阳物的代表是太阳；阴物的代表是月亮，每当十五、六日月亮圆满，象征女性成熟，当嫁之时，帝乙的妹妹嫁给了文王，出嫁时服饰并不华美，说明其道德品质高尚。人

贵道德，并不贵服饰，服饰华美不等于道德高尚。凡是特别注重服饰的人，超过了限度，便是浮藻的表现。

“乾凿度云：美帝乙之嫁妹，顺天地之道以立嫁娶之义。义立则妃匹正，妃匹正则王化全。又云殷禄质，以生日为名，玄孙之孙，外绝恩矣。故易之帝乙为成汤，书之帝乙，六世王同名，不害以明功。”六五是《归妹》卦的中心。阐述天地、人伦、婚姻之道。即是一卦之中心，也是《易经》之中心。“美帝乙之嫁妹顺天地之道，以立嫁娶之义”以书阴阳相感之情。“天地感，万物化生。”男婚女嫁自然之理。

<原文>：上六，女承筐，无实。士刲羊，无血。无攸利。象曰：上六无实，承虚筐也。

<译文>：上六，女子捧着空筐，筐里没装东西，男人在割宰活羊，羊身上不见有血。不会有得利的地方。《象传》说：上六是阴虚没有实物，捧着空筐。

<释文>：未出嫁之女称女，出嫁称妇；娶妻之男人称夫，未娶妻之男人称士。上六、六三两阴相对，不成婚配。

女拿筐不装东西，等于没拿，男杀羊无血羊是早已死去之羊。这样的羊已变质不可食。只能说明处在这个位置上，无论干什么都不会有利。

女持空筐，是男方没有聘礼，士割羊肉无血，不是为婚事特意宰杀之牲，而是饿死之牲说明男士贫穷，难以娶妻。封建制度无聘礼不可成婚，从而揭示了封建制度的丑恶。

丰卦第五十五

丰，亨，王假之。勿忧，宜日中。

《丰》卦亨通，君王可以达到丰盈盛大的境界。不用忧虑，宜

于像太阳处于中午的时刻充满了光辉。

《丰》是丰盛，《丰》卦之盛就像中午的太阳，充满了光辉。这种活力，是天下最旺盛的时刻，所以亨通。君王治理天下，面南而治其意思就是如日当空，盛大而光明。“苏林曰：日者，君之象；中者，明之盛。”

“本义云：盛极当衰，有忧道焉。圣人以为徒忧无益，故戒以勿忧，宜日中。”《易经》的道理穷者变，盛时必有衰，这是大自然发展变化一种必须规律。太阳不能永远停在天中，必有西下的时刻。即使这样，不要忧虑，徒忧是无益的。正因为忧虑没有好处，要把忧虑化为力量，保持住这种光明盛大的状态，使之永远不至于衰落，才是一种正确地处世哲学。悟懂了“勿忧”其眼前永远闪烁着灿烂的光辉。

“刘沅曰：以明而动，所以致丰之道。序卦，得其所归者，必大，故受之以丰。离为王又为日，二得中。盛大之时，百嘉所聚，王者有明德，于变时雍，明威并行，乃能至此。丰之时可喜亦可忧，为丰之难久也。人之心忧天之日，日中明益盛，保丰者宜顾谄缉熙，常始心如日中，普照万方，则丰可久。君子丰其德以承天，忧勤于未丰之时，而敬慎于既丰之际，非欲富贵福泽。长保其丰之事，欲长存乎丰之理，历荣枯而自全。雷电万古长存，而其交至则有时，修德获报。万古之定理，而其丰即有尽，夫子以中爻盈虚戒人，所以明丰之事有限而理无限。明以动，所以致丰之道也。与时消息，所以保丰之道也。人心之天理，可与天地无极。勿忧宜中日，所谓与天地合德、日月合明者也。”所谓“丰之事有限而理无限”说出了人心与大自然的两大极限。人要做到随心所欲，必须是“与天地合德，”与日合明。天地有生物之心并不获报，日月广撒光明并不言恩，人要有天地之心，日月之恩，天

下国家将长盛不衰，“宜日中”矣。

“李士珍曰：盛之至者衰之始，满之极者亏之渐，此常人所不忧，而圣人有忧焉。日之方中，幽隐毕然，不为阴暗小人所蒙蔽，则无忧矣。中者，不可过之谓。圣人保泰持盈，只有一中，如日丽中天不可过。”这段文字哲理很深，通过一个“中”字，阐述了万物都在寻找平衡的道理，“不可过”三字常人是难以做到的，只有“圣人保泰持盈”如日在中天。只因为常人做不到，圣人才有所担心。

<原文>：彖曰：丰，大也。明以动，故丰，王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。

<译文>：《彖辞》说：《丰》卦是大。下卦《离》是日为光明，上卦《震》是雷为振动。所以，天下能够丰盛。做王者可以达到盛大的境界，说明做王者有崇尚丰盈盛大的美德。不用忧虑，宜于像太阳在天空中一样普照天下。

<释文>：这段文字写出了《丰》卦的伟大，雷火能使万物丰盛宏大，是阴阳交的结果，只有阴阳交合才能有闪电和雷声。它是促使万物生长壮大的最强大的地动力。随着闪电和雷鸣而来的便是孕育乾坤的及时雨。雨后竹笋丰盈而大。做王者最期盼国家强大，君王有如这闪电和雷声，有如天上的及时雨。所以，把君王比作天上的太阳。“王假之，尚大也。”说明有了君王，天下一定丰盈盛大。

“徐干曰：身不尊者施不光，居不高者化不博。丰亨，王假之，勿忧，宜日中，身尊居高之谓也。”王者身尊位高，所以能“明以动”，“明以动”则天下安，国家才能丰盈强大所以孔颖达说：“动而不明，未能光大；资明以动，乃能致丰。”

“刘沅曰：常如日中以照临天下，则丰不在一人而在天下。以

下推论日中之难保，而宜日中者之所以自如可知矣。”天道循环不以人的意志而为转移，用人心愿施加于天道，天道不可改，而人事则可改矣。人事之改变取决于自处。这“自处”二字非同小可。这不只是做王者之事，而是天下人之事，天下人都能以善良自处，任凭世态千万变，天心无改移。

<原文>：日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

<译文>：太阳到了中午马上就会偏西，月亮到了盈满之时才会出现月食，大自然的盈满与亏缺是随着时间向前发展产生出来的。何况人的生存里程？又何况鬼神的存在了。

<释文>：大自然的变化，是任何人也阻挡不了的。而《丰》卦的“明以动”是说明人心向往光明，人类社会的发展，都是离不开光明。《丰》卦，就是天下光明的象征。在《立春占年考》中得到了验证。中国的历史走到了一九七八年，文化大革命的十年动乱雪化冰消，中国共产党的一次代表大会，决定了中国前途的盛大与辉煌。中国共产党改革开放的政策。“勿忧宜日中，宜照天下也。”党和政府以及广大的全国人民，能够做到诚信自处，又何惧“天地盈虚”、“日昃”、“月食”呢？自然变化终归是自然，人类社会必然有人为的结果，怀有人定胜天的思想，和谐社会将万古长存。

<原文>：象曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

<译文>：《象传》说：雷声和闪电一齐而袭来，是《丰》卦；君子要明察诉讼案情公正地执行刑罚。

<释文>：厉雷和闪电有巨大地威慑力，国家法律和刑罚应具有闪电般地威力，这种威力生于严明。有威不明是乱的根源，有明不威，暗中蛊坏。闪电刺目，望而生惧，雷厉风行，孽不敢生。

<原文>：初九，遇其配主。虽旬无咎。往有尚。象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

<译文>：初九，在朝见九四的途中遇到了配合之主，虽滞留了十日，没有过错。到九四去是高尚的。《象传》说：“虽旬无咎”过十天以后有灾。

<释文>：九四是君主手下第一名大臣，掌管国家大事，初九能朝见这样的大臣，是高尚的。由于途中遇到一起去九四配合之主便停留十日。（十日为一旬）过了十日将会有灾。

初爻与四爻相应，初阳朝见四爻之阳，“王弼曰：处丰之初，其配在四，以阳适阳，以明之动相光大者也。”阳是光明为君子，所以能相光大。

初九在路上必须要经过六二，六二是下卦的主人，遇到六二就是遇其配主。“李士钊曰”二为下卦之主，与初有阴阳之配，故初遇之。

<原文>：六二，丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。象曰：有蔀孚发若，信以发志也。

<译文>：六二，丰盛在草莽聚集之地，日食出现在中午，能看到天上的北斗星，到六五去会得到猜疑和嫉恨，要守诚信发扬六五的志向，才能吉祥。《象传》说：以诚信待人，通过坚守诚信来开拓丰大光明的志向。

<释文>：六二去见六五，两阴相见，猜疑和嫉恨必然会产生。五之暗二又不明，要想得到吉祥，必须坚守诚信，只有诚信，才能开拓丰大光明的志向。

日中见北斗是日食之象，六二下卦之主，由于不明智才有此象。深戒丰大之时，不要被美好冲昏了头脑。社会越是繁荣，欺诈现象越要抬头，虚伪越加横行，诚信二字就显得十分重要。

“王宗传曰：藪，草莽荫蔽之地。”

“何楷曰：斗为帝车，运乎中天。天以柔暗居尊，二仰承之，为日中见斗。”

“李士钊曰：离为日，二位居中，故曰中，斗指五，五居帝位，离目为见。斗见于夜不见于日者，其光为日光所夺也。日光掩则斗见矣”下卦《离》为日，六二得中称日中，阴主黑暗，中午之黑暗是日食所至。由于日食才能看见北斗。六五是北斗，二，五两爻相应的缘故，在盈满丰盛的时代，不要忘乎所以，应知美好之中会出现日食。往日的光明顷刻不见，为世人敲响了警钟。

“刘沅曰：互巽柔木，应震蕃鲜，故象藪。藪，草也。昏见者也。日中见斗，明者忽暗，自恃其明则反昏暗。往应六五，必见疑疾，必以信发五之志。”“自恃其明则反昏暗”有着渊深的哲理。利令智昏者往往是聪明反被聪明误。君主应该是天下最聪明的人，他哪里知道会被身边贴心人的花言巧语所蒙蔽。六二是六三的贴心人，六二必须要发扬六五的诚信于天下人的心愿。有半点欺哄，便会受到良心的责备和天下人的嫉恨。

<原文>：九三，丰其沛，日中见沬。折其右肱，无咎。象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

<译文>：九三，丰大兴盛在草棘当中，正当中午发生了日食，却能看到斗杓后的小星了。折断了右胳膊，没错。《象传》说：“丰其沛”不可以去做大事。“折其右肱”一生都不能使用了。

<释文>：沛，是草棘所生之地，草莽横生荆棘刺手，丰盛在十分麻烦的地方。已经达到了食甚的程度。能看到北斗星柄后那颗最小的星星了。九三得正与上六正应，处境应是此较好的，爻词反而不吉，正如《系辞下》中说“三五同功而异位，三多凶，

五多功”九三下卦之终，在丰盛之时却到了食甚之地。这里保藏着圣人之心，越是兴盛时代，越要有黑暗蒙蔽世人，小人从中作梗，以便贪天之功，巧取社会之实惠。《汉志》云：县象著明，莫大于日月，是故圣人重之。于易在丰之震，曰丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。于诗十月之交，则著卿士司徒，下至趣马师氏，咸非其材。明小人乘君子，阴侵阳之原也。师古曰，言遇此灾，则当退去右肱之臣，乃免咎。”

“马其昶曰：丰爻多言蓐沛者，荒秽不治之象。未尝非日中，而明有所蔽，其可忧在此，三为内卦之右。”俗语有“创业容易守业难”的说法，越是太平盛世，越有荒秽不治的可能，食物就是要在火热中腐乱。日食只不过是种暂时现象，黑暗是挡不住光明的。

“九家云：沬，斗杓后小星。”

“虞翻曰：兑为折，艮为肱”

“折中云”见斗见沬，太阳食时是也。食限甚，则小星亦见。”

“毛奇龄云：刘熙云，沛者水草相生之名。公羊传，草棘日沛。”

<原文>：九四，丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

<译文>：九四，丰盛在草莽当中，中午见到了北斗星，遇到外国夷主，吉。《象传》说：“丰其蔀”是位置不适当。“日中见斗”是昏暗不明。“遇其夷主”是吉祥的行动。

<释文>：“夷”指初九，初九居下卦，故称外国。古国外之人称“夷”。孔颖达说“二阳体敌，故四谓初为夷。”同性相斥是电的性质，同样是阴阳的性质。

“刘沅曰：夷，等夷，谓初九也，初与四阳刚同德，故曰夷

主，熊良辅曰，当丰大时，以同德相辅为善，不取正应是也。初适四则以四为主，四适初则以初为主，明与动互相资也，六爻取明动相资者为吉，特明妄动者凶，非如他卦以阴阳相应为善。行，震性动，动而遇初故吉。”

<原文>：六五，来章，有庆誉，吉。象曰：六五之吉，有庆也。

<译文>：六五，文明和光彩到来了，直得庆贺这种荣誉，吉祥。《象传》说：“六五之吉”庆贺是有道理的。

<释文>：章，指文彩。六五是《丰》卦论述的中心。六五迎来了天下的文明和光采，这是丰盈弘大的象征，是繁荣昌盛的标志。是天下大治的福泽，经历了莫大的波折，从初爻到五爻，驱散了种种阴霾，取得了天下的辉煌，怎么能不值得庆贺呢？

“苏轼曰：六五来章，谓虚已以来二阳，（彪谨案：此二阳指三四两阳爻而言，非为二爻也。）谓之来者，我来彼也。”是阳爻给六五带来了文明与光彩，谓“来章”。

<原文>：上六，丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

<译文>：上六，丰大在房屋里面，院子里长满了草，从窗子往屋里看，空无一人，三年不能相见。凶。

<释文>：上六，是雷收声，闪电藏，丰盈盛大之时已过。阒，寂静。

“左传云：郑公子曼满与王子伯廖语欲为卿，伯廖告人曰无德而贪，在易丰之离，弗过之矣。（彪谨案：丰之离谓上爻变则为离。）

《丰》卦到最后，不能不变，物资极大丰富之时，无德而贪的人越来越多，到了无法控制的时候，自然而然地就会产生变化。这是大自然发展的必然规律。

“张浚曰：丰其屋，以敛积为事，自盈也。蓱其家，家道不明也。闾其无人，天下离心也。”丰大在屋子里，是想把天下的财宝都搬进自己的家里，不考虑天下人的死活，私心这样严重，家道自然不明，各揣心腹事，从不替别人着想，致使院子里长满了草，屋子里无人是人心离散，已经走光了，《雷火丰》卦如果上六变阳，上卦也成《离》卦。《离》是人心，一卦当中变成了二心。人有二心，将离心离德。家有二心其家将散；国有二心，其国将亡。一个人有二心，一事无成。

＜原文＞：象曰，丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

＜译文＞：一个丰大的屋子飞走了，飞到天地交际地地方藏了起来。是说太阳落到了地平线以下看不见了。际，天地相交边际。翔，飞。

《丰》卦上六由阴变阳，《丰》卦变成《离》卦。《离》卦是太阳。太阳是天体中太阳系的中心，没有太阳天体不会存在，地球也不会运转了。人类社会离不开太阳。太阳是人类正义的化身。

《丰》卦是丰盈盛大，是天中的太阳是处天中是一天中最兴盛阶段，用来象征人类社会。处在这样的社会里，物资极大丰富，人们十分幸福。腐败就在这时产生，圣人担心人类社会的腐败，才作出了上六这样的爻词。

“丰其屋”是指一个国家。“蓱其家”是指生活在这个国家的人民和所处的生活环境。由于人心离散，院子里长满了野草。“阒其无人”是人已走光了。这是在说明人心腐败的最终结果。

“自藏也”是对“三年不能相见，凶”的解释。“三”是虚指，有多年的意思《离》卦的先天数是“三”，“三”是指《离》卦。其含义是再见到太阳的时候天下才能太平。

《易经》的伟大体现在三百八十四爻，每一爻都说明了一个人生的哲理，它不是算命之书，而是人类社会的指路明灯。要想堂堂正正地做一个人，就必须学好《易经》。

旅卦第五十六

旅，小亨，旅贞吉。

《旅》卦小通，旅游在外能做到贞正者吉

《火山旅》卦，火在山上游，火过而草木不留，人在外面做客称之为旅。旅游之人遇到的全是些琐碎的细小之事。“刘沅曰：山内火外，内为主，外为客。火过而不留，旅人象；山止而不迁，旅舍象。序卦，丰，大也，穷大者必失其居，故受这以旅。旅人亲寡，不可以大，小其心以自敛，卑其身以自防，故吉。这里的“不可以大”是说不可以麻痹大意。小心谨慎约束自己。要增强防护意识，才能吉祥。

<原文>：彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《旅》卦亨通，二五两爻阴柔得中间位置就顺从阳爻，下卦《艮》山为止，而上卦《离》火为光明，这就是小亨通的基本原因。旅游做客在外面行动一定要做到坚守正义才能吉祥，《旅》卦之时其意义太伟大了！

<释文>：“王弼曰：阴皆顺阳，不为乖逆；止而丽明，动不履妄，是以小亨。旅者，物失其所居之时也。失居则愿有附，岂非智者有为之时？”人要外出必是有事在身，人身之旅，也是人心寻找平衡的过程，也就是阴顺阳的过程。通过旅行之后方可达到心愿，是“止而丽明”旅途过程中，一定遵守旅行规则，不可参与旅行无关的事宜，遇事多加防范，才能吉祥。

“刘沅曰：六爻皆教人旅道，柔顺中正而已。柔得中则不取辱。顺乎刚则不贾祸。旅之时最难处，旅之义最难尽。止则无妄之失，明则有烛几之明，内不失己，外不失人，是为小心如旅而得其亨。”“柔顺中正”是旅游者的本分。“内不失己”是要保护好自己。“外不失人”不要伤害别人。《旅》卦是在倡导天下文明。

<原文>：象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑而不留狱。

<译文>：《象传》说：山上有火在燃烧是《旅》卦，君子要明确谨慎地使用刑法而不滞留案件。

<释文>：山上燃烧着大火，火过而草木不留，国家的刑法有着烈火一样的威力，烈火能把天空照得通亮，刑法同样要有烈火一样的严明。刑法施用过后一定要见成效。就应象火过而草木不留一样。“张清子曰：明无遁情、慎无滥刑，明慎既尽，断决随之。圣人取象于旅，正恐其留狱也。”

“刘沅曰：离为明以察情，艮为慎以慎法，不使留滞于狱，亦若旅之暂寓而不久居焉。皋陶曰惟明克允。易凡言刑狱事，无不取诸离。动而明，噬嗑，明罚敕法；明以动，丰，折狱致刑；明以止，贲，无敢折狱；止而明，旅，故明慎用刑。”所谓刑罚是国家的法律，国家的法律必须严明。它是一个国家文明程度的指路灯。所以言刑狱离不开《离》卦。用《离》火比喻法律是再恰当不过了。

《离》是地上火又是天上火，即是霹雷闪电之火，又是太阳之火。在人体内《离》是人心。人心要明，人心向往光明。人心就是天上的太阳，人心最渴望的就是国家法律的严明。国家的法律就象天上的太阳。它可以给人类带来最大的幸福。

<原文>：初六，旅琐琐，斯其所取灾。象曰：“旅琐琐”志

穷灾也。

<译文>：初六，旅途之初，细小琐碎之事太多，这个环节弄不好就会取得灾祸。《象传》说：“旅琐琐”心愿没有达到就是灾。

<释文>：初六在下，是旅途之初，外出旅行事先的筹备工作十分重要，有一项准备不好就会给旅途带来苦脑。初六阴得阳位，其位置不当，找不到平衡，作事颠三倒四，所以取灾”柯劭忞曰：……斯其所者，谓其才如此，为童仆固其所也。”

<原文>：六二，旅即次，怀其资，得童仆，贞。象曰：得童仆贞，终无尤也。

<译文>：六二，在旅途中有了居住的处所，身上带有足够的路费，又找到了同行的童仆。只有贞正才能作到这些。《象传》说：“得童仆贞”终归是不会有怨恨的。

<释文>：六二是阴居阴位，为得位。当然是有了居住之所。《艮》为小男而初爻就是六二的童仆。六二上接九三，阴阳相资，定有资财。旅者之吉，何怨之有。即，住下。次，临时住所。

<原文>九三，旅焚其次，丧其童仆，贞厉。象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

<译文>：九三，旅途中被火烧掉了旅馆，童仆离开主人也走开了。这是出于贞正得太厉害了。《象传》说：“旅焚其次”自己因此也受了伤。以傲慢的态度对待下人，致使童仆走开了。

<释文>：六二得中是下卦之主，所以吉祥，九三是下卦之终，处两卦交接之地，将要产生变化，所以不吉。客楼被烧，童仆离去是坚持贞正有点过了头。对下人太严厉了，旅途之中没有亲人，下人就是唯一的亲人，对下人不以亲人对待。已经丧失了做人的义气。“黄淳炘曰：与下之道，刻薄寡恩，视童仆若旅人

然，义当丧也。”

<原文>：九四，旅于处、得其资斧，我心不快。象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

<译文>：九四，旅行途中停留在客楼里，得到了一把锋利的斧子，我心里并不愉快。《象传》说：“旅于处”是没有得到适宜的位置。“得其资斧”心里仍然不快活。

<释文>：“得其资斧”也有“得其齐斧”之书。“王树枏曰：齐资同字。考工记郑司农注云，故书，资作齐。”

“李士珍曰：四出内卦而至外卦，位不中正，以阳乘阴，身虽暂安，而心终不快。孔子在陈而思归，孟子久于齐而非其志，此爻似之”九四阳居阴位，是心理找不到平衡，人要外出如心理找不到平衡，不是心情不好就是思念家乡。

“马其昶曰：旅而久处，必有所甚恋不能割者，如晋公子在齐安之是也。曰旅于处，未得位也，惧旅人之怀安，而深警之也。齐斧以卫身者，在旅而得齐斧，有戒心矣，故不快。传曰心未快者，见非果有不快之事，特旅人之心，当不忘戒备焉耳。艮二曰其心不快，心指三，此曰我心不快，心指四。三四在一卦之中皆值心位。”{九四的心中不快是产生了戒备之心，人行在外，戒备之心人人有之，这是圣人的警告。

<原文>：六五，射雉，一矢亡。终以誉命。象曰：终以誉命，上逮也。

<译文>：六五，君王用弓箭射野鸡，只发一箭便射死了一只野鸡，终于获得了天下人的赞誉。《象传》说：“终以誉命”其道德通上了天。

<释文>：君王外出射猎，是君王之旅也。一箭便射中一只野鸡，受到了天下人的赞誉。“上逮也”是道德达到了上天，意思

是说这是一种天命。所以“杨万里曰：上逮，谓德上达天也。”

“程传云：五有文明柔顺之德，处得中道，而上下与之，旅之至善者也。如射雉一矢而亡之发无不中，则终能致誉命也。”古人信命，六五就有这样的命。“终以誉命”按刘文凤的说法终究是有这荣誉之命。刘沅在《周易学说》290页说：人秉天之理气，得之阳者为性，得之阴者为命。阳交于阴，阴中含阳而命中有性，为义理之心所寓。”六五是阳位得阴，乃终以誉命。

“马其昶曰：乾凿度，孔子筮得旅，商瞿曰，子有圣知而无位。子曰命也。凤鸟不至，河无图出，天之命也。子所筮盖得此爻。有誉命，故云圣知。射雉，故云无位。天命不集而有誉命，是凤鸟不至而得雉之象也。孔子以命自安，即本易辞为训。”六五是在阐述天命。这是《易经》的宗旨。古人和今人对天命的理解有天壤之别。古人认为人命是上天（神）安排的。现代人认为天不是神，是大自然发展变化的一种规律。天者，大自然也。是万物质相互演化产生的结果。《易经》就是阐述这种演化的一本书。

<原文>：上九，鸟焚其巢，旅人先笑，后号咷。丧牛于易，凶。象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

<译文>：上九，《离》火在上凌空而起，恰似大鸟焚烧自己的巢穴，游人看到后哈哈大笑，然后又马上大哭起来。是自家的耕牛被烧死在场子边上。凶。《象传》说：用《旅》卦最上一爻，其意义是说明离中鸟自焚其巢，场子边上烧死一头牛，还真的是从来未听说过的事情。

<释文>：“汉成帝诏云：王者处民上，如鸟之处巢也。不顾恤百姓，百姓畔而去之，若鸟之自焚也。先虽快意说笑，其后必号咷而无及也。”

旅人先笑是鸟焚其巢与己无关，其义在讽刺小人，事不关己，

高高挂起；冷嘲热讽，玩世不恭。后号咷是自家耕牛被烧死，私心发见。若是别人家的牛被烧死其将何如？书中引用《汉成帝诏书》却给人留下了一种心神自安的感觉，有这样关心百姓的好皇帝，人民才能安居乐业。

巽卦第五十七

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

《巽》卦小亨通，有利于所有的行动，有利于去见大人。大人指九五。

《巽》卦是风为人，在六子卦中是长女。属阴。阴能从阳所以“利见大人”。

“刘沅曰：序卦，旅而无所容，故受之以巽。阴伏阳下曰巽。五月阴生，天道以小而亨，沈潜卑巽，人心以小而亨。五中正互离，本卦之大人也。”阳大阴小，故《巽》卦小亨。

<原文>：彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

<译文>：《彖辞》曰：上卦《巽》下卦《巽》是三令五申反复强调君王下达的命令，阳刚在《巽》卦中其位置中正，所以君主的志向能够顺利地进行。初、四两个阴爻都能顺从阳爻，正因为这样《巽》卦能小亨通。有利于所有的行动，有利于去见大人。

<释文>：《巽》卦是风，风吹草必动，君主的命令就是风，人随王法草随风。“刚巽乎中正而志行”就是说明阴顺从阳的道理。

“刘沅曰：重巽，上下皆巽也；申，丁宁重复。巽象在天为风，鼓舞万物而长养之；在人君为命令，鼓舞万民而变化之。志行，申命之志得行也。初、四二阴，为成卦之主，而圣人意取阳

能巽下，去其过刚；阴能巽上，得主以行，盖仍刚柔交济之义。”《巽》卦以阴爻为成卦之主，是与他卦不同之处。

“李士钊曰：坤为顺，巽为长女。得坤初体，长女肖母也。表记云，君命顺则臣有顺命。谷梁传曰，为臣而侵其君之命而用之，是不臣也；为人君而失其命，是不君也。故巽之阴爻虽成卦之主，而权必归于九五，所以正君臣之分，端出化之原也。”这是对阴必顺阳的论述，说明以阴为主之卦，而权利必须归于九五。是臣不侵君权的道理。

“彪谨案，又案：刚巽乎中正，立天下之正位也。志行，行天下之大道也。柔皆顺乎刚得志与民由之也。小亨者，不得志独行其道也”。

<原文>：象曰：随风，巽；君子以申命行事。

<译文>：《象传》说：风随着风不断地吹拂是《巽》卦；君子要遵循所强调的命令从事各项工作。

<释文>：随从风是服从命令，顶风上是逆天行事，也就是说违背了事物发展变化规律。《巽》卦阐述的是服从命令，下级服从上级的命令，是顺应大自然发展变化之运动规律。

<原文>：初六，进退，利武人之贞。象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

<译文>：初六，是进是退，有利于勇猛武士那样坚守正道。《象传》说：“进退”是心中产生了疑惑。“利武人之贞”要具备武人般那种刚勇心志。

<释文>：阴的性格优柔寡断，遇事往往三心二意，初六就是典型代表，是心理找不到平衡。“张浚曰：柔道常疑，出令而二三其心安能立天下事？必也外用其权，内济以果，巽道行矣。圣人特于初发之。”“出令二三其心安能立天下事”是指当权者而

言。发号施令者必须果断。才能确立天下之事。而执行命令者必须做到有令必行，对命令产生怀疑，一定要遭到法律的制裁。

<原文>：九二，巽在床下，用史巫纷若吉，无咎。象曰：纷若之吉，得中也。

<译文>：九二，风钻入床下，史官巫师纷纷扬扬地叨念一番吉祥，没错。《象传》说：“纷若之吉”是得到了中爻的位置。

<释文>：要说《易经》迷信，便体现在《巽》卦九二这一爻。旋风是鬼，钻入床下必须要由巫医神汉唸咒驱邪，撵走床下之鬼方可吉祥。“纷”是纷纷扬扬。“若”是……样子“纷若”是巫师纷纷扬扬边念咒边驱鬼的样子。

“纷若”的样子能吉祥吗？分明是在蔑视史巫，而前人释易不惜笔墨大做文章，可见迷信余毒之深。九二是光明，初六是黑暗，有光明得中初阴必从之，吉祥由九二得中而自得，并非史巫的作用。要《易经》去伪存真，应以《易》理释义，去其邪痞。取其精华而我用。

九二与九五正应，九五之风钻入九二床下两阳不相感而相斥，故用史巫排斥。

<原文>：九三，频巽，吝。象曰：频巽之吝，志穷也。

<译文>：九三，一次又一次频繁地刮风有吝难。《象传》说：“频巽之吝”是心愿全部丧失掉了。

<释文>：九三不中虽得正位与上九两刚相并是阳刚太过。“刘沅曰：三居两巽之间，一巽方尽，一巽又来，故象频。”一阵风接一阵风接连不断。是志向达到了穷尽之地。“荀爽曰：乘阳无据，为阴所乘，号令不行，故志穷也。”

<原文>：六四，悔亡，田获三品。象曰：田获三品，有功也。

<译文>：六四，悔恨消亡，田中打猎获取三种动物。《象传》说：“田获三品”有功劳。

<释文>：六四成卦之主，和下面三爻共事九五之君。一爻为一品，“田获三品”而六四的功劳就在“田获三品”。

<原文>：九五，贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。象曰：九五之吉，位正中也。

<译文>：九五，真正吉祥，没有不得利的事情。没有初起而有终结。庚日没到先发庚三日，庚日过后又延庚三日，吉。《象传》说：“九五之吉”是位置得中得正。

<释文>：《巽》卦以阴为成卦之主，其性柔。而九五是一卦之君，行其权也。中正之君所以天下吉祥。没有不利的地方。风是命令，要做到有令必行，必须发挥金的作用。金能克木，天下草木无不要顺从金的威力。金的威力无穷无尽。庚金往这一站，其威慑力便能影响到头三天和后三天，真可谓所向披靡。天干共有十位，甲木是头，金能克木，木被金灭而无初；癸水为终，金能生水而有终。水得金生前途无量。所以吉也。

“惠士奇曰：甲木为仁，庚金为义。门内之治恩掩义，故蛊象父子；门外之治义断恩，故巽利武人。太玄断首，次七日庚断甲，我心孔硕，测曰庚断甲，义断仁也。”金主义，言风最讲义气，湿物见风而干，湿热之物见风而不蛊坏。

“李士钊曰：庚与甲对。十干始于甲，更于庚。蛊为事之始，故用甲。所谓终则有始也。巽为申命，重申其命，故用庚。所谓无初有终也。先三日为之告诫，后三日为之丁宁，详而能断，义以成仁，故吉。”

<原文>：上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

<译文>：风进入床下，如同丧失了一把齐物的斧子。贞正而有凶。《象传》说：“巽在床下”是往上已走到了尽头。“丧其资斧”坚持正义要有凶了。

<释文>：“华学泉曰：巽德之制，以刚中为制；巽以行权，以刚中为权。上居巽极，失刚中之德，无其制，无其权，贞凶矣。”《易》以爻位取吉凶，上九卦之终，阳刚走到了尽头，必须得变，再坚持正义条件不允许，有凶了。穷上必反下，故钻入床下。风是大自然中的产物，床下何风之有。已经是被遮挡的不成风了，故有凶。

兑卦第五十八

兑，亨，利贞。

《兑》卦亨通，利于正义。

《兑》卦属金，位在正西，时处正秋，在六子卦中是少女。卦象沼泽。故《兑》卦为泽。

“项安世曰：亨利贞自是三德，非利在于贞也。玩说以利贞，其义可见。”“利贞”是对贞正有利，其次是说其《兑》卦本身具备贞。

“刘沅曰：说卦云，说万物者莫说乎泽。泽，润生万物，物无不悦。兑为口，说情见乎外。序卦，巽者人也，入而后说之，故受之以兑。”

<原文>：彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！

<译文>：《彖辞》说：《兑》卦是说。二、五两阳爻得中三

与上爻是阴而处在卦外。所以，《兑》卦是说。并有利于贞正，这是因为阴能顺从阳而与人事相适应。凡事以天下人的喜悦为先，有了喜悦人们就忘了一天的劳累，高兴地投入到艰险当中，不顾及危难，舍生忘死。喜悦的意义十分伟大，她能鼓励人民哪！

<释文>：“说”同悦。《兑》卦是说（喜悦）古“兑”、“说”同。“说”shuō是话，yuè是喜悦，在《兑》卦中二义同时存在。少女美丽，人人见了人人高兴；少女口才很好，很会说话。《彖辞》对喜悦的阐述，说明了《兑》卦所起到的作用。遇事先说在前面，人们心悦诚服，可以忘掉疲劳，事要犯到了难处，通过口说以后，人们却忘掉了死。“说”可以用来自劝和劝说别人。

《兑》是阴卦，以三爻、上爻两阴为成卦之主，上爻在天位，所以“顺乎天”；三爻在人位，所以“应乎人”。刘沅说：“内中正外和说，天理顺即人心安，是以顺天而应人也。”

“李士钊曰：卦象口开，说之象。人有喜悦，必见乎外，内能诚实，外则和柔，说之道也。乾坤元而六子不元者，乾坤生六子，六子不相生也。他卦有元者，他卦或体乾德，或得坤道，不似六子之纯乎子。子得称为元乎？”“元”为始，乾坤是天地之始，六子无元正如马其昶所说“即无初有终之意。”

“欧阳修曰：所以能使民忘劳与死，非顺天应人则不可。由是见小惠不足以说人，而私爱不可以求说。”

<原文>象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

<译文>《象传》说：美丽的沼泽地是《兑》卦；君子要和朋友一起相互讲演学习。

<释文>：沼泽地的美丽可以充分体现大自然的和谐。上有飞鸟，下有游鱼，水旁有草，草中有动物。万物互相产生感应，相益弥彰。苏轼说：“取其乐而不流”《本义》云：“两泽相丽，

互相滋益。”朋友坐在一起，讲演学习，其乐无穷。

“张洪之曰：学不讲不通，不习不熟。横渠讲易，程子撒虎皮罢讲；朱陆同讲鹅湖，象山发明义利之喻，基于所习，切中学者隐微深病，朱极佩赞。朱子重学问，陆子尊德性。阳明扩其说，合良知致知二义，为致良知，并期于知行合一。一时讲学风行，多人道者。”

<原文>：初九，和兑，吉。象曰：和兑之吉，行未疑也。

<译文>：初九，和气喜悦吉祥。《象传》说：“和兑之吉”行动起来不存有疑惑。

<释文>：“李士珍曰：体说之初，居于下者无所争，远于阴者无所系，如平旦阳和之气，赤子冲和之德，无杂无妄，无感无触，说之本，和之致也。”初九是阳气初生，阳和之气备，和德而成“和兑”。和是《兑》之本，喜悦之根。

“马其昶曰：利者义之和。利，于时属秋，初曰和兑，四曰有喜，皆象所谓利也。利则行无阻凝。王辅嗣谓，刚中故利贞。初四利，二五贞也。”初爻、四爻对应，初和四喜，合和之喜所以一切有利。

<原文>：九二，孚兑，吉，悔亡。象曰：孚兑之吉，信志也。

<译文>：九二，只要有诚信才能喜悦吉祥，有悔恨也消灭了。《象传》说：“孚兑之吉”是相信自己的心愿。

<释文>：阳得中为心实，守诚信。人心不诚万恶之根，九二能守成信效忠于九五，是《兑》卦的核心。

“李士珍曰：互成中孚，故二五皆言孚。说之本，在乎孚，实德诚感。初之说在内，二之说则见于外。诚中形外，然见于面，盎于背，施于四体。四体不言而喻，孚兑之谓也”二言孚诚信于

君主，五言孚诚信於天下，人与人之间讲诚信，才能有天下之最大的诚信。诚信是做人的根本。圣人倡导之。

“马其昶曰：贞者事之干，二五刚中为干皆曰孚，皆象所谓贞也。孚积於中，刚阳不变则人信其志，而失位之悔亡。说之大，解顺天应人，必有孚为本。孟子曰反身而诚，乐莫大焉，孚之谓也。革之顺天应人，亦取象於兑说其九四人兑体。曰悔亡，曰有孚，曰吉，曰信志，皆与此同。民不信其志，而能忘劳忘死，未之有也。是二之孚兑，兑之本也。五之孚於剥，兑之用也。”“贞”是正，孚是正中之大正。天下有没有诚信，就是衡量天下有没有大正。天心正而诚信自在其中，天心不正，欺诈骗骗横行矣。

<原文>：六三，来兑，凶。象曰：来兑之凶，位不当也。

<译文>：六三，过来听我说，凶。《象传》说：“来兑之凶”是位置不得当。

<释文>：六三不中不正，不讲诚信，顺口胡说，见人就要说，所以凶。

六三是成卦之主，现出了小人之本性，凭三寸不烂之舌，花言巧语以打动人心，坑绷拐骗，九二、六三是正与邪，说字领域的典型代表。“刘沅曰：三为说主，应上之柔。在上下二兑间，位不当。凡外物之可说者，皆感之而来。我开其隙，物遂乘之而入。非物之来，实已有以来之也。欲动而失其性，妄说於人，故凶。”

<原文>：九四，商兑未宁，介疾有喜。象曰：九四之喜，有庆也。

<译文>：九四，商量着说由于事情还未有安宁，隔离开得病的根源，有喜事。《象传》说：“九四之喜”有值得庆贺的事情。

<释文>：九四脱离下《兑》，来到上《兑》，介居上、下两兑

之间，刚入上卦，所以商量着说。商量之意不强加于人，说得有道理，收到了好的效果，才有喜庆。

“王弼曰：介，隔也。三为妄说，将近至尊，四以刚德载而隔之，匡内制外，是以未宁闲邪介疾，宜其有喜也。”九四之商，目的是隔离六三，六三之妄说乃是一种疾患。不让六三接进九五，乃是国家的喜庆之事。

“马其昶曰：汉志云，商之为言彩也，物可就可章度也。四介三五之间，章度其兑而不敢宁，不惟有疾瘳之喜，且能庆及天下，初和兑，无疾者也。四商兑，以刚制说，能远疾者也。天下之疾，未有不由说而生者，孟子曰，生于忧患，死于安乐。”

<原文>：九五，孚于剥，有厉，象曰：孚于剥，位正当也。

<译文>：九五，对阴剥阳之人讲诚信，有非常厉害的关系，《象传》说：“孚于剥”是位置正确适当。

<释文>：九五，用诚信去说服上六，不要剥阳。小人害君子不择手段，而君子却用诚信去说服小人，九五体现《彖》曰“说以先民，民忘其劳，说以犯难，民忘其死。”说话的作用是劝民的极好方式。

君主讲诚信，国民不能不讲诚信，国家大臣公侯都能做到讲诚信，社会上诚信之风才能得以盛行。国家的兴衰与诚信有着十分密切地关系。“有厉”是说有厉害关系，不可不慎重对待。

“程传曰：九五得尊位而处中正，尽说道之善矣，而圣人复设有厉之戒，盖小人者，备之不至，则害于善。剥者，消阳之名，以五在说时，而密比上六，虽舜之圣，且畏巧言令色，安得不戒也？说之感人易入而可惧也如此。”小人害正，不以正人之说服而停止其害，有明者悦服而暗中使坏者，所以“有厉”。“有厉”二字不可轻视也。

“刘沅曰：剥谓上六，阴能剥阳，故曰剥有厉者，事固可危，而心亦能危之也。惟刚中正能危之。舜畏巧言令色，其危乃兴也。二五刚中皆言孚，而悔亡，有厉不同；象曰信志，曰位正当，明乎在下之自信者志，在上之可危者位也。”

<原文>：上六，引兑。象曰：上六引兑，未光也。

<译文>：上六，引导人说话。《象传》说：“引兑”是不光彩的做法。

<释文>：上六为了光彩，引导人去说话。意思是叫人按着他的意愿去说话，这是说道中之大忌。

人的意志如何，只有说出来人们才能知道。君主能让天下人说话才是好君主；天下人不说话，君主引导人们去说，不能算好君主；天下人把话说出来了，君主反而不听，也不是好君主。三种情况，头一种是好的，君主能听天下人说话，是把天下人装在了自己的心目中。

上六是阴，主暗昧。引导人们按着他的意愿去说，有如新闻媒体的记者来乡下了解情况，村干部事先安排好几个人，告诉他们应怎样去说，这样一来，说出来的情况并不属实，这种说话方式称“引兑”故“未光也。”很不光彩。

涣卦第五十九

涣，亨，王假有庙，利涉大川，利贞

《涣》卦亨通、君王利用有庙，利于渡过大江大河，利于正义事业。

《涣》卦上卦《巽》是风，下卦《坎》是水，李士珍说：“风行而不居，水流而不停，万物得风而宣其郁，得水而除其秽，皆有涣意又以风入水，东风解冻之象；以风乘雨，风雨离披之象，

阴阳交通，故亨。身有痞结则血气不通，心有锢蔽则意见不通，家自为学，国自为政，则教化不通，故涣乃亨也。王指九五，巽为高，互艮为宗庙，聚天下之心而系于一，即以散天下之私而成大公。萃言假庙，萃于公也，涣言假庙，涣其私也。卦相反而义相通，故其象同。”

<原文>：彖曰：涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

<译文>：《彖辞》说：《涣》卦亨通，《乾》卦九四来到下卦《坤》的中爻，没有穷尽。阴在外卦得位与上面九五同样富贵。君王九五利用有庙而君王于是也处在其中，利于跨越江河，是由于乘坐《巽》木有功。

<释文>：《乾》之九四指上卦《巽》而言，《巽》之六四如果是阳便成《乾》卦；而下卦九二要是阴便成《坤》卦，所以《乾》之九四来到《坤》中，是说《涣》卦的前身本是天地《否》卦，《否》卦是天地不交，而《涣》卦才是涣散，离散之义。“阴在外”指六四，《巽》卦以阴为成卦之主，所以六四与九五同样富贵。君主利用宗庙为的是拢住人心，宗庙起到的作用实际上也就是君主的意愿。而君主也包括在一般人之中，无论君主还是平民，都应孝敬祖宗。这样，人心才不能离散。“在中”指九五得中。张栻曰：“收天下人之心，莫若之宗庙而正王位。王乃在中，所谓中天下而立，定四海之民也。”

<原文>：象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

<译文>：《象传》说：风行动在水面上是《涣》卦；先王为了上帝分享人们的心愿而建立宗庙。

<释文>：平静的水面只有在风的吹拂下才能形成波纹；人心只有在上帝的感召下才能够凝聚。人们的心愿只有在宗庙里才能

够得以抒发。君主为了让上帝分享人们的心愿才建立宗庙。宗庙是凝聚人心的场所，君主同样是凝聚人心的主宰者。人们孝敬祖宗和遵俸王法是一个道理。

“介石曰：冬月天地闭塞，春风一吹，释其否结，解其冰冻涣象，王者出民涂炭之后，法此享帝以训民事君，立庙以教民事亲。二者忠孝之道，教化所先也。”冬去春来，东风解冻，王者立庙，教人事亲，东风解冻，冰排逐去；教人事亲，方成国体。

“刘沅曰：涣者其势，不涣者其情，先王以享帝而天人之气可通，立庙而祖孙父子之精神以聚，皆于形涣之中，示人以不涣之道。盖人与天本无二理，先人与己本无二情。”

<原文>：初六，用拯马壮，吉。象曰：初六之吉，顺也。

<译文>：初六，用强壮的马来拯救我的处境，吉。《象传》说：“初六之吉”是能顺从九二。

<释文>：“程传云：六爻独初不云涣，离散之势，辨之以早，则不至于涣也。初托于刚中之才以拯其涣，如得马壮以至远，故吉。涣拯于始，为力则易，时之顺也。”初六阴柔不能运动，借助九二的力量以动，涣而不散也。

“李士珍曰：不入险中不能散其险，不入乱世不能已其乱，初居坎下，位卑力弱，故用拯以马之壮者。马谓二，居坎中，为美脊马，互震亦为马，阳刚故壮。马之壮可载人出险，二之刚可救世出险，初承顺之以资其力，故吉”下卦《坎》为险，初居坎险之下，不借助九二的力量是出不了险的，初顺九二才可吉祥。

<原文>：九二，涣奔其机，悔亡。象曰：涣奔其机，得愿也。

<译文>：九二，即将涣散的情况之下，急速奔向关键的场所，悔恨消亡，《象传》说：奔向关键场所得到了心愿。

〈释文〉：机，机要，关键之所在。“江藩曰：周礼春官司几筵，掌五几五席之名物，皆庙中大朝觐，大响射所用。”“涣奔其机”是九二为参加庙中祭祀，急于奔走的关键时刻，必须赶在庙会祭祀没有解散之前，才能达到心愿。

“马其昶曰：奔为奔走，诗谓骏马奔走在庙，郑笺，俱奔走而来在庙中助祭。即所谓奔其机。二五皆得中，五为在中主祭之王，二奔走助祭者。当涣时，能享帝立庙，故得愿。宗庙中以有事为荣也。刚来不穷，故失位之悔亡”五为祭祀的主人，二领天下人齐来助祭，而走得很急的样子，说明当涣之时，要拢住人心必须通过祭祀来完成。感动了上帝，才能涣而不散。

〈原文〉：六三，涣其躬，无悔。象曰：涣其躬，志在外也。

〈译文〉：六三，散其私出在自己身上，无悔恨。《象传》说：“涣其躬”心愿在外卦。

〈释文〉：六三为下卦之终，心里能想着外卦，说明有远大的志向。外卦是君主所居之处，是国家的象征，去掉私心，一心为公，一心想着国家，没有悔恨。说明六三之伟大。

“刘沅曰：涣其躬，散释己身之私也。三独有应，居坎而在险外，近与巽风相接，涣然冰释，有济涣之志而能下人者也。外对内言，躬为内，天下为外。外卦水遇风而涣，三与上应，志在舍己从人。”六三能舍己从人表达了圣人之心。天下舍己从人者深得圣人之心。

“李士钊曰：三居身中，互艮亦出躬。三位在内而志在外。老子曰，外其身而身存。又曰，人之大患，为吾有其身。果不私其身，则无可患。位虽不中，亦自无悔。涣其躬无我之谓，涣其群无人之谓。惟无我则得我，惟无人则得人矣。”“涣其躬”是心中无我，心中想着的全是他人，亦天下之人。这是何等地高尚“惟

无我则得我”心中无我得到的却是良心的安慰，天下人的认同。这是等价交换的原则。好心能得好报。

<原文>：六四，涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。象曰：涣其群元吉，光大也。

<译文>：六四，解散少数人结成的朋党，开始大吉。涣散时也会有高出地平面的土包，不像平常人们所想象的那样。《像传》说：“涣其群元吉”光明不断地扩大。

<释文>：“语类云：当人心涣散之时，各相朋党，不能混一。惟四能涣小人之私群，成天下之公道，所以元吉。”四为阴，与小人同类，最知小人心者，身居君主手下，其能解小人之朋党，所谓“解铃还须系铃人”。

“刘沅曰：坤为朋，象群；互艮为小，象丘，居阴得正，下无私应。涣天下之朋党私见，乃聚天下之公理，涣中有聚，非常人之思所及，下二句承上赞美之。”六四能做到平常人所想不到的事情，是由于其位置决定的。除君主外六四可管理天下政事。六四能“涣其群”实属难得。

“马其昶曰：说文，涣，流散也。水之流散，遇丘则止。五互艮山而在水上，涣有丘象。当涣时，天下皆思得一尊以统御之，如得山而障水。国风下泉，思治也。序诗者云，下民不得其所，忧而思明王贤伯也。此非第夷者之所思。盖势均则不相下，力敌者必求逞。战国房喜为韩王曰，大国恶天子，而小国利之。恶有天子，此天下之所以涣也。六四得位承五，今欲涣中求聚，必下求贤才，上奉明君，涣其群则贤才出矣。吕览说此爻云涣者贤也，释义不释词，言四乃贤者，能涣其群，故其佐亦多贤也。佐贤，谓六二变九二。”六四之贤是出于《乾》，天以下爻变阳而来。而佐贤者是六二变九二。由《否》之不交而《涣》散其私所得到的

结果。这是平常人所想像不到的事情。

《涣》卦是散，从初爻到四爻，爻爻为不散付出代价。初用“拯马壮”九二“涣奔其机”，六三“涣其躬”，六四“涣其群”天下一心之象。圣人心也。学《易》不学艺，先学圣人心。人有圣人心，黄土变成金。

<原文>：九五，涣汗其大号，涣王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。

<译文>：九五，号令传出来就像浑身渗出的汗水，君王居位心府，汗水涣散全身，没错。《象传》说：“王居无咎”是位置正当。

<释文>：“胡瑗曰：汗者肤腠之所出，出则宣滞愈疾。九五居尊，能出号令，布德泽使天下皆信于上，所以居位而无咎。”人患感冒，汗出则愈。君主发出号令天下一片欢呼，能使闲散之心随号令而凝聚。这是不会错的。

“刘沅曰：坎水巽风散之，汗象。巽命为号，五居尊，故为大号。人身风郁于内则疾而无汗，风散于外则汗而疾愈。天下犹一身也，王者布德行惠，宣天下幽郁，使之霑濡。涣者大号，而不涣者天下之人心也。权统于尊，德正其位，故无咎。”国家犹人一身，君主是心脏，血液流遍全身，而百骸灵活，汗出在表而内里却无病。九五是《涣》卦中心。九五“正”天下必正。

<原文>：上九，涣其血去逖出，无咎。象曰：涣其血，远害也。

<译文>：上九，驱散体内淤血，使之远远地离去，没错。《象传》说：“涣其血”是为了远离祸害。

<释文>：“陈世熔曰：血流行于周身，凝则为害，故须涣。天地之气以散而通，人身之气以散而畅。”人身之血气宜涣散流

通，不宜凝结聚集。大自然也同样如此，天地之气通而成《泰》，郁结不通而成《否》。

“刘沅曰：坎为血卦，上应六三巽风散之象涣血。上当涣时，居高远险，三与之应，以阳刚处涣之外，不惟自免于难，亦能脱人之难来者当去，近者当逖，入者当出，总以远害为主。夫人情之涣也，非权势私党所能一，必以刚正为济涣之本，顺理为济涣之才，得至中至正之道而后可。初之吉为顺二，二悔亡为顺五，三志外不私其身，四涣群不徇乎人，五则济涣之主以天下为一身，上超然远害，皆以解散为言”“血”指下卦《坎》水而言。《坎》为险为陷。是淤结之血。上九离下卦最远，是“远害也。”

节卦第六十

节，亨，苦节不可贞。

《节》卦亨通，残苦地节制不可能正。

节是约束、限制，适宜条件下的约束是亨通的，万物在发展变化过程中相互制约，限制而同时向前发展。没有限制的素质是不存在的，因为这种约束、限制是自然形成的；如果人为的约束限制就不能说成是贞正，这种限制必定要超出范围。“刘沅曰：泽以容水，水赖泽汲之以以为限。凡物相资而有限制，皆取此象。制其过以止于中，故亨。若若太进而不当乎天理人情，则曰苦节。坎伏离，故曰苦。自节则拂其性不可常，节人则逆其情不可通，故不可以为贞。”

水在泽中是《节》卦，上卦《坎》水受到下卦《兑》泽的节制而水不能流通。过分地节制谓苦节，由于过分“而不当乎天理人情”违背天理人情的节制不可能正，是说只要过分，就不是正义，正义的节制是适中的。

<原文>：彖曰：节，亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度不伤财，不害民。

<译文>：《彖辞》说：《节》卦亨通，分《乾》卦九三上升《坤》中九五，分《坤》卦六五下处《乾》卦六三，二、五两爻阳刚得中，若过分地节制不可以贞正，由于过分地节制失去了道德。下卦说而上行和上卦《坎》相遇，位置适当能相互约束，阳得中正上下相通。天地相互制约四个季节自然形成，约束要成为一项制度。这样，可以不伤财，不害民。

<释文>：“欧阳修曰：节者，人之所利也。节而太过，持于已不可久，虽久而不可施于人，故异众以取名。贵难而自刻者，皆苦节也。”做人是要有节制的，无论约束自己还是约束别人都不可过分。“贵难而自刻者”虽是种美德，也在苦节之例。

“刘沅曰：天地生化万物，不外四时，而阴阳有节，四时乃成。王者经世宰物必赖民财而制度为节，民财乃足，皆得乎中也。此明节之亨无取乎苦意。制，法制；度，则也。分寸尺丈引曰五度。坎互震行险象。坎为通，本卦兑坎，互震艮，有四时象。”地天《泰》卦小往大来，“刚柔分”而成《节》卦，是天地（即阴阳）相互节制之意。国有国法，乡有民约。而作为一个人来讲，一举一动都要有个约束和规范，无论是人还是物，节制要适中。天地节而适中四个季节才能形成。国家法律、制度制定的适中，国富而民强。所以，丁晏解释说：“伤财未有不害民者，圣人于节传发之。惧其朘削剥民，烦苛害政，节而制之，斯害可渐除而民有生望矣。唐太宗曰，君依于国，国依于民，刻民以奉君，犹害肉以充腹，腹饱而身毙，君富而国亡矣。斯言痛切，千古之龟鑑也。”

<原文>：象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

<译文>：《象传》说：沼泽地上有水，是《节》卦；君子应用所制定的礼教约束自己，表明自身的道德和行为。

人性本身就是指德性而言，人的道德行为十分重要。有德之人行为举止言谈之间都可以表现出来。人有不居道德而营私谋利者，“节制”就显得十分必要了。节制有两种，一种是自节，自己约束自己；一种是强行对其进行节制，用外力加以节制，国家的法律就是这一种。君子能自节而小人却不然。小人对自己的言行并不节制，却用无理蛮横的手段去节制别人。这就需要国家有严明的法制制度了。

“刘沅曰：水无穷而泽有限，以有限畜乎无穷，节之使不虚不溢，故为节。适中而不渝如竹之有节，故曰节。数有多寡，度有隆杀，制为品节，使贵贱上下各安其分，德存于心，行见于事，商度拟议以求其中节，内外交饬之道也。”

<原文>：初九，不出户庭，无咎。象曰：不出户庭，知通塞也。

<译文>：“初九，不出房门，没错。象曰：“不出户庭”深知社会上通与塞的道理。

<释文>：“王申子曰：当止即止，其知通塞之君子乎？系辞专以慎密言语说之，兑体故也。（彪谨案：能缜密乃能知通塞。知其不能通则止塞而不出，正所以为缜密。）能缜密者是有深知远见。掌握当退当进之机。不出家门是自守清白之时，不可与世人交往才能无咎

“马其昶曰：乾坤易之门，乾爻唯九三出乾入坤。初二皆不出者，初得位有应，其不变无咎，盖闭关自治之时也；二之失位无应，不变则凶。”《乾》天《坤》地是六十四卦出入之门。天地有

《节》而四时成，《节》卦初爻“不出户庭”是天地《节》之必然也。初要不变只好“不出户庭”。

<原文>：九二，不出门庭，凶。象曰：不出门庭凶，失时极也。

<译文>：九二，不出院门有凶。《象传》说：“不出门庭凶”失掉宝贵的时间太长了

<释文>：“刘沅曰：二为泽水盛溢之当疏拽之。且居中应五，又互震行，而遇艮止，壅滞不出，时可为而不为，邦有道而贫贱，徒自全而无功于人，失其时中之道。极，中也。”二爻处《坎》之中，《坎》水本应流淌不止今有水不出院门，是耽误了宝贵的时间。

“马其昶曰：本爻后值阳爻为户，有闭塞之象；前值阴爻为门，有开通之象。同人初九出门同人；随初九，出门交有功。皆以六二在前也。大壮九四，藩绝不羸，以六五在前也。今六三在前，是亦重门洞开之时，九五当位以节，中正以通，四承之则亨，二独塞而不与之应，所以凶也。凡制数度，议德行，皆随时以制之议也。时其当变，未有能独违者。二有刚中之德，其致凶者，正坐不知时变耳。”随时应变是《易经》的宗旨。九二没有作到随时应变，所以凶也。

<原文>：六三，不节若，则嗟若，无咎。象曰：不节之嗟，又谁咎也！

<译文>：六三，不能自节的样子出现以后，却感到叹息，没有错。《象传》说：“不节之嗟”又有谁能说这是错误呢！

<释文>：“横渠易说云：但能嗟其不节有补过之心，则亦无咎”人没有不出错的，贵在知错就改。

“刘沅曰：三居兑说之极，其心易肆、互震知惧，盖欲忧之，

可以无咎。“兑口接坎加忧故象嗟。以不节为嗟，必能节矣。又谁咎之！”无论说话还是讲演，易有不受节制之时，何况居《兑》说之极。有互卦《震》时时提醒自己，有错便能及时地改正过来。是不会出现过错的。

<原文>：六四，安节，亨。象曰：安节之亨。承上道也。

<译文>：六四，安然地节制着自己，亨通无阻。《象传》说：“安节之亨”是承受上面九五的道德。

<释文>：水性润下，六四能安然地节制着自己，全是九五的作用。九五一国之君，六四是君主手下第一大臣，有君主的约束，国正天心顺，这里在阐述阴顺阳，臣从君，地球围绕太阳转动的道理。

“九家云：言四得正奉五，上通于君”。

“程传云：节以安为善，强守而不安，则不能常。”“安”者平也。是万物寻找平衡的道理，找到平衡则“安”，国泰民安。

“项安世曰：六四顺受九五之节，而得其亨。亨自上为之，故曰承上道。此所谓制数度也。”君主颁布法律、制度、国家宪法是为了天下平安，让天下人无论上、下都能找到自身的平稳，这就是《节》卦。

<原文>：九五，甘节，吉，往有尚。象曰：甘节之吉，居位中也。

<译文>：九五，甘甜美好地节制，吉祥。行动到哪里哪里高尚。《象传》说：“甘节之吉”是占居中间位置。

<释文>：九五是《节》卦中心，阐述“天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。”的道理。说明了国有节制（即制度）才能高尚，这个节制必须适中，说明了“苦节，不可贞”的道理。

“节以制度”是说制定法律要适“度”。必须符合实际情况。

《节》卦四、五、六三爻爻得位，“得位”就是得到了适当的位置。用在制度上就是说符合实际情况，要把各项制度落实到实际当中叫作“居位中也。”

“王弼曰：为节之主，不失其中，不伤财，不害民也。为节不苦，非甘而何？”王弼强调了“不失其中”就是说节制要适中。

“程传云：所谓当位以节，中正以通者也，在己则安行，天下则说从，其功大矣。”不当其位。不谋其政。九五当位，天下说从。天下高兴的是节制适度，人人安分守己，以歌太平。

“钱一本曰：往，谓通之以节天下。”“往”字是“到……去”的意思。“往有尚”是说天下节到哪里，哪里就有高尚。

“李光地曰：居中有由中之义。水之由中而出者，其味甘也。”水由中而出者是井泉之水也。井泉之水是聚地中之水，其味甘甜。井泉之水养人之道，是国家的象征。

＜原文＞：上六，苦节，贞凶，悔亡。象曰：苦节贞凶，其道穷也。

＜译文＞：上六，受到十分严厉地节制，而心中十分的痛苦，坚持正义而有凶。悔恨消亡了。《象传》说：“苦节贞凶”是节制之道达到了极点。

＜释文＞：上六是外卦之终，受到了十分严厉地节制。“苦节”即节制的痛苦。上六是在说明“苦节不可贞”。所以“贞凶”的道理。上六能坚持正义而凶，是为坚持正义而献身的人树碑立传。说明人可死，而正义不可灭。

“沈该曰：居外无位，守一介之节，为自苦难行之行，以修其身，可以无悔。然非通人达士可与立制议者也。”

“华学泉曰：天下有时值其穷，不得不苦其节者。圣人著不可贞之义于象，所以贵通人之节；设贞凶悔亡之教于象，所以明固

穷之操”

上六苦节是对坚守正义的赞美之词，身居苦节之时，心怀正义而面对天下，虽有凶何足道哉！

“其道穷也”是指没有出路，其身被节，其志难伸，上六虽是阴爻，能做到”贞凶“是其可贵之事。不论大人物还是小人物。只要能为正义而献身，为人类光明作出贡献，就应给予肯定。

中孚卦第六十一

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

《中孚》卦，用猪、鱼作祭品吉祥，利于过大江大河、利于作正义事业。

《中孚》卦，中指心中。孚，是诚信。上卦《巽》是谦逊，下卦《兑》是说，无论说话和做事一定要诚实，守信用。祭祀上帝和祖先不论祭品的贵贱，只要心中诚实、守信用才能吉祥。

<巽>卦是木，主仁。是风，主命令。《兑》是喜悦，无论是说话还是颁布命令，只要仁慈，诚实有信用，才会使人高兴而感到喜悦。

“李纲曰：卦爻有胎卵孚保之象。胎生之多者莫如猪，卵生之多莫如鱼。豚鱼吉者，圣人仁心感物。及于胎卵，其政则所谓不麝卵不杀胎，取鸟兽鱼鳖必避其孕乳之时是也。”李纲的解释是用动物比作人心，动物尚能如此人心又将何如？

“刘沅曰：卦二阴在内，四阳在外，二五之阳皆得中。以二体言，为中实；以六爻言，为中虚。中虚则无私，中实则无妄，故曰中孚。又说以应上，巽以顺下，亦孚义。序卦，节而信之，故受之以中孚。豚鱼生大泽中，见则风至。古风者以为信。生气潜于水中。坎中一阳生物之祖。风未起而豚鱼已知，气机之动早潜

孚矣。感人于未到之先，相孚于既刑之后，则吉。”

＜原文＞：彖曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

＜译文＞：《彖辞》说：《中孚》卦，内卦一阴和外卦一阴处在上、下卦之内，而两阳爻得到了中爻的位置。下卦喜悦而上卦谦逊，诚实守信用乃能教化国家。猪、鱼作祭品吉，是诚信体现在猪鱼身上。利于过大江大河是出于船身是空的。心中诚实守信用有利在正义事业上，才能顺应天的意志。

＜释文＞：《中孚》卦，“柔在内”是虚心，人要虚心，才能守信用；“刚得中”是中实，心中诚实，守信用。猪和鱼是最诚实能守信用的动物。说明天下之物都是诚实的，有信用的。九五刚中是君主诚实、能守信用；九二刚中是臣子诚实，能守信用。只有这样天下人才能诚实，讲信用。

人的诚实与信用乃是大自然的本质，大自然之所以能够形成，乃是诚实、守信用的结果。所谓天道，就是诚实、守信用之道。“王又樸曰：无妄动而以健行，天之德也，故备四德。中孚说而以柔入，人之道也，故言利贞。”

世界上只有人心深不可测，有诚与不诚之说。“曾国藩曰：人必中虚不著一物，而后能真实无妄。盖实者不欺之谓也。人之所以欺人，所以自欺者，以心中别著私物也。不欺者心无私著。是故天下之至诚，天下之至虚者也。灵明无著，物来顺应，是之谓虚，是之谓诚而已矣。”

＜原文＞：象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

＜译文＞：《象传》说：沼泽地上有风是《中孚》卦；君子对犯罪应反复合议，该缓死者一定不死。

<释文>：“议”是审议案件，相当现代法院的合议庭。“狱”是指刑罚案件。“议狱缓死”反复审议案情，该不死的犯罪一律不死，现代刑罚缓期执行者都不死。《中孚》讲诚信不冤枉一个好人，张洪之说：“议狱者，入中之出；缓死者，求其死中之生。汉宣时，路温舒上尚德缓刑书言，断者不可复续，死者不可复生。仁人之言也。舜好生之德，洽于民心，故罪疑惟轻，功疑惟重。与其杀无辜，宁失不经。皆合中孚象矣。”

<原文>：初九，虞吉，有它不燕。象曰：初九虞吉，志未变也。

<译文>：初九，在神主牌位前祷告则吉，心中存有其他杂念不会平安。《象传》说：“初九虞吉”是心愿未有改变。

<释文>：虞，指虞祭之主，即祭祀时所立的牌位。燕，安。《中孚》卦是表达心中诚实、守信用的卦象。初九是祭祀之初，在神主牌位前表白心愿。要表达内心的诚信，不可以存有私心杂念，心存疑虑是不诚实的表现，所以“有它不燕”。要说《易经》迷信，这里应是第二处书写迷信的地方。吉与不吉向神主祷告便能决定一切吗？这是种不符合事实的描写。初九“志未变也”是说初九的心志不可改变，初九一变，诚实和守信用便是一句空话。所谓诚信是始终如一，坚定不移的，不可以产生疑虑。透过迷信思想现象，要抓住坚守诚信的本质。才是《易经》所要表达的思想。

“孔颖达曰：燕，安也。”“刘沅曰：汪氏注以虞为祭。按仪礼，葬之明日，始虞曰哀荐裕事，再虞曰哀荐虞事，三虞曰哀荐成事。檀弓曰：葬日虞，弗忍一日离也。故既葬，日中而虞，间日一祭，凡日三虞以将其哀慕之诚。即虞之后则卒哭，丧祭易为吉祭。初孚无处诱，犹虞哀无他慕，故曰志未变。有它不燕，申

虞吉之义。葬后痛亲之形神无所见闻而若有见闻，故再三祭以招之。至诚孚幽，此为最切，而不燕、未变之词乃有归着。水者天地之生气，风则气之鼓万物者。君子于人亦然，本至诚到虚之心，以与天下相见，一以公心无私之见行之，得权则天下一家，失权则应求善类。”

＜原文＞：九二，鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。象曰：其子和之，中心愿也。

＜译文＞：九二，白鹤在荫蔽处发出喜悦地鸣叫声，小鹤也应和着鸣叫了起来，大鹤说我这里有好酒，我和你共同享受。《象传》说：“其子和之”是发自内心的心愿。

＜释文＞：爵，盛酒器具。靡，浪费，消费掉的意思。

“刘沅曰：鹤为泽鸟，感秋而鸣。兑为泽为正秋。互震善鸣。二阴位在艮山下、兑泽中故曰在阴。二与初同德同体，设为相孚相说之言。”秋天黄金季节，遍地是黄金，所以“感秋而鸣”丰收在望是诚实信用之功，九二是下卦之主，是九五之臣。这里是在说明“同声相应，同气相求，水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物视。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也”。这是《文言》中的一段话。所谓“中心愿也。”即“各从其类也”。

“李士珍曰：艮为小子，子指三。孚之本训为鸟抱卵。二以阳包阴，有伏卵象。三在其中，故象其子。上下卦两口相对，故和之。一体相合，自然感召，孚以天也。爵犹天爵。二阳刚得中而在臣位，故有好爵。我，吾，二自谓。尔，谓三。好爵，人所同好，我有之，我愿与尔共之也。一说爵，酒杯也。九二坎爻为酒，震仰盂为杯。诗曰，我有旨酒，嘉宾式燕以敖，同乐之谓也。”

＜原文＞：六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。象曰：或鼓或

罢，位不当也。

<译文>：六三，遇到故人，是击鼓攻打敌人还是罢兵归回本营，若是打了败仗会泣不成声；若是打了胜仗便会唱起歌来。《象传》说：“或鼓或罢”是位置不适当。

<释文>：六三是《兑》卦之终，遇到了上卦《巽》风。风吹泽水荡起了波纹，《兑》卦属金，《巽》卦是木，金克木，是敌人。

“本义云：所谓上九，信之穷也。三阴柔不中正，以居说极而与之应为，故不能自至”上九、六三正应，并不是敌。要是敌，是由于上九居敌国不可成亲。六三是阴虚，不中不正不守信用。

<原文>：六四，月几望，马匹亡，无咎。象曰：马匹亡，绝类上也。

<译文>：六四，月亮几乎圆满，失去了同行的马，没有错。《象传》说：“马匹亡”是断绝了同类的关系，向上迎合九五。

<释文>：阳是太阳，阴指月亮。每月十五日为望，十五的头一天或头两天可称“月几望”说明六四接近旺盛阶段。马指六三，六三和六四是同类。六四为迎合九五，断绝了与六三的关系。“刘沅曰：绝其私类，上巽于五，人臣无私，与君一体，故无咎。”

<原文>：九五，有孚挛如，无咎。象曰：有孚挛如，位正当也。

<译文>：九五，有诚信就像手脚痉挛伸展不开的样子。没有错。《象传》说：“有孚挛如”是位置适当。

<释文>：“刘沅曰：九五中孚之主，所谓孚乃化邦者也。五中实，故有孚。巽绳互艮手，故象挛如。阳刚中正居尊，以至诚孚于天下，使天下之人心固结挛如而不可解。不特初二易孚，并三四不易孚者皆孚。”九五一国之君，君主讲诚信，臣子焉敢虚

伪，二爻五爻一条心，才能化成天下。

<原文>：上九，翰音登于天，贞凶。象曰：翰音登于天，何可长也！

<译文>：上九，山鸡振翅鸣叫，叫声达到了天上，坚持正义有凶。《象传》说：鸡的叫声上了天，怎么会长久呢！

<释文>：“虞翻曰：巽为高，为鸡，鸡称翰音。”

“李士钊曰：五六天位，六在天上，乘巽风之高，以飞求显，以鸣求应，虚声远播，诚信内衰，实之不存，名安能久？二得中在下，则在阴而干和，自晦者其德愈彰。上不中在上则登天而贞凶，自炫者其实愈丧。中庸曰，君子之道，暗然而日章，九二之谓也；小人之道，的然而日亡，上九之谓也。”

小过卦第六十二

小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

《小过》卦亨通，利于贞正，可以做些小事，不可以做大事业。鸟飞时留下来的声音，不适宜到上面去，适宜到下面去，大吉。

《小过》卦小有越过之意。上、下四阴有如鸟翅，中间二阳有如鸟身，是飞鸟之象。“王弼曰：上愈无所适，下则得安。愈上则愈穷莫若飞鸟也。”

“李士钊曰：大过中有四阳，二五之阳，据有中位，而不相遇，以阳为主，故大过。小过外有四阴，二五之阴，据有中位，而不相遇以阴为主，故小过。二五柔小，阴小阳大，阴得中，故可小事；三四刚大失中，阳失位不中故不可大事。震为鹄，为鸣。卦体外偶内奇，像鸟张翼，故称飞鸟。身内止而外动，亦飞之象。

以鸟之小，过乎高山，不见其形，但闻其声，若更上飞，必遇天风撼擅，故不宜上；若下飞山下，饮啄得所而身安矣。”

<原文>：彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下顺也。

<译文>：《彖辞》说：《小过》卦，凡是小事能越过而亨通无阻。只要能通过就有利于正义事业，因其能与时间共同行走。二五两爻阴得中位，正由于这种情况，做些小事是吉祥的。阳爻虽刚健由于失去了应有的位置而不得中，正出于此种情况，是不可以去做大事的。上下两边是阴爻，有飞鸟的卦象吗？鸟飞时能听到它遗留下来的声音，不适宜往上去，适宜往下来，大大吉祥。往上飞是逆理而行，只有往下来才顺应道理。

<释文>：阳大阴小，《小过》指阴而言。二、五两爻一卦之主，由于二、五皆阴故言《小过》。《小过》卦是说小人物可以去做些小事，不可以去做大事业。基于此，可以往下来不可以往上去。这是万物发展变化的一种规律。《小过》有小心走过之意。《小过》者，小心地过。阴是黑暗，前途不明，世道乖张，小事可吉。

<原文>：象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

<译文>：《象传》说：山上有雷声轰鸣是《小过》卦；君子的行为要过于恭敬，丧事要过于哀思，一切费用应过于节俭。

<释文>：《象传》中的“恭”、“哀”、“俭”是对君子的严格要求，高标准。不仅恭、哀、俭，而要过于恭、哀、俭。能不能作到恭、哀、俭，是对每一个人道德品质的检验。“张洪之曰：

恭、哀、俭三者人每失于不及，君子必过之，以防行毁于骄，丧败于易，用敝于奢，此皆当过者也。”

“刘沅曰：君子不随俗好，若小有过焉。恭、哀、俭、行、丧、用之本也。过似非正，然矫时弊而适中，无过也。震动而于止有节，故象如此。”人的言行举止要有节制，能够严格要束自己的人才是有道德之人，对自己要求越严格，说明其道德越是高尚。

“彪谨案：曾子执亲丧，水浆七日不入口，是过乎哀也。”

“又案：君子维持世道，则不可过；而矫正风俗，则有取乎过，此象所言，盖为救时而设”，今有男网友被女网友诳进酒吧，一顿饭消费上万元，可谓奢之过也，要论俭之过，其人一定会对天狂笑！

<原文>：初六，飞鸟以凶。象曰：飞鸟以凶，不可如何也！

<译文>：初六，高飞的鸟要有凶。《象传》说：“飞鸟以凶”咎由自取，旁人不会有什么办法！

<释文>：初六以阴居阳不中不正，《小过》只宜下，而初六在下反而要高飞，其凶是自取。阴本主静，处艮止之初不可动也，动必有凶。

“项安世曰：初，上二爻阴过而不中，是以凶。以象观之，初上皆当鸟翅之未，初在艮之下，当止反飞，以飞至凶；上当震之极，其飞已高，初动成离，则离于网罟。”

<原文>：六二，过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。象曰：不及其君，臣不可过也。

<译文>：六二，越过祖父，遇到祖母，没有赶上君主，遇到了君主手下的大臣。没错。《象传》说：没有赶上君主，是臣不可超过君主。

<释文>：六二是《小过》卦的中心，阐述了阴过阳的道理。

六二，六五正应，六二要去见六五，九三为阳是父，九四是祖父，六二越过九四，来到六五，六五是阴，是祖妣。见到祖妣，却没有见到君主，是“不及其君”。遇其妣是“遇其臣，”王妃即臣也。“刘沅曰：阳之在者父象，尊于父者祖象。四在三上，祖也。五阴而尊，祖妣也。阴过乎阳，曰小过。二五相应者也，而皆阴，二越三与四之阳，而与五遇，为过其祖而遇其祖妣，以类相从，虽过而非过也。古重昭穆，孙妇礼当附于祖姑。六二柔顺中正，过与不及皆得乎中，此小过最善之爻。”这里阐述的古人墓葬的礼仪（即埋葬顺序）这种礼仪是任何人都不可改动的。从而形成天地发展变化规律。

“郑果曰：祖何以可过？祖为先公，孙可以为天子也。天无二日，民无二王。尧一日未崩，舜一日不为天子，臣不可过君之义也。瞽瞍不为天子，而为天子父。书云，祇戴见瞽瞍是父不可过也，祖之可过者，世远无嫌也。周公制礼，追王太王，王季，上祀先公以天子之礼，所以成文武之德也。”这段文字是对“臣不可过也”的解释。先人重视礼仪，对此解释得十分详尽，书中还有马其昶和彪谨案的解释各具特色，特录如下共欣赏之：

“马其昶曰：遇者相亲遇，指比应爻，所谓近而相得者也。合二体而论应，二之越四应五，有过其祖，亲其妣之象。仪礼，祖父祖母权期，父在为母权期，父卒为母齐衰三年，服制称情以立文。妣之服，重于祖而无嫌者也，祖尊母亲。家人之义，亲亲为重，此可过者也。就内体而论比，九三一阳，为君在上，初、二两阴，为臣比于下，有不及其君，亲其臣之象。二以初为臣，犹之旅以初童仆，朝廷之义，”尊尊为重，二之退居三上，是臣不可过君也。易例应爻阳在阴下，有以贵下贱之情；比爻之阴，则以承阳为顺，乘刚为逆。二之柔得中，是以过不及皆无咎。”

“彪谨案：臣不可过四字，为千古之臣子之大防，深得文王服侍之忠义。拘幽操云，臣罪当诛，天王圣明，是不及其君，臣不可过也，率殷之叛国以事纣，是遇其臣也。孔子赞为至德，在文王只以诚孚于中，行其心之所安，亦曰无咎而已。推之关岳、诸葛皆能守臣不可过之义者。”

<原文>：九三，弗过防之，从或戕之，凶。象曰：从或戕之凶，如何也！

<译文>：九三，不要越过阳爻，对下面二阴爻不能不加以防备，从下面上来的二阴爻说不定随时会进行伤害活动，凶。《象传》说：“或从戕之凶”又会怎么样呢！

<释文>：戕，伤害。初、二两阴爻要路过九三，九三居有戒心，防阴爻的伤害，“弗过”是不要越过。大自然的发展变化，不以人的意志为转移的，不让过也得过，所以“凶如何也！”

“刘沅曰：从谓二阴从三后也。三以阳居阴上，为艮止主爻，故可以防阴之过，而惟恐其不防。如何，言凶之甚，明其不可不防也”后面随从上来的的是小人，小人的伤害，防不胜防。这是《小过》卦中之所以要小心地过的道理。

“杨增新曰：小人宜防不宜从，从之未有不遇其戕者。不独忌我为戕，即爱我、用我亦、为戕，故所以不可不慎也。”君子交远离小人不可与小人交往，即使小人非常亲近我，甚至可以为我使用，防小人之心不可不慎重。

<原文>：九四，无咎，弗过遇之。往厉心戒，勿用，永贞。象曰：弗过遇之，位不当也。往厉心戒，终不长也。

<译文>：九四，没有错，不要越过这里，在这里就能相遇了，往前去十分危险，必须加以防备，不能意气用事，才能长久地保持正确。《象传》说：能在这里相遇是位置不适当。往前去

十分危险，形势终归不会长久了。

<释文>：九四阐述的是阴顺从阳的道理，正义掌握在臣子手中，如果九四顺从六五，国家的命运十分危险。九四不去，六五来从九四，不能意气用事体现在这里。“弗过遇之”是在九四的位置上遇到了六五，九四没有意气用事，正义才能得以施行。才能长久地持续下去。往前去情况十分危急。必须戒备。因为前面是六五的位置。天下正义事业的大事在六五那里不得以实行。昏暗的君主不容以贞正。有九四的贞正，这种局面不会长久地持续下去。这里阐述的是“可小事，不可大事。”“不宜上，宜下”的道理。“李士钊曰：遇合之道，必出于正。合以不正，后必不终，当阴过乎阳之时，不可前往求悦于阴，当静守其正也。”

<原文>：六五，密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。象曰：密云不雨，已上也。

<译文>：六五，天空布满了乌云、就是不下雨，这密云来自于西郊，公侯用带绳的箭射中了巢穴中的鸟。《象传》说：“密云不雨”是雨停止在云的上面了。

<释文>：弋，古代一种带绳的箭。彼，指鸟。“密云不雨”是有云不下雨，写出人们盼望下雨的心情。“自我西郊”密云来自于西郊。暗指西岐。公侯能射中穴中鸟，是可小事，不可大事也。飞鸟不可追击，国家大事公侯不去管，闲来野外射鸟，政事荒废，世道乖张。

西伯侯封地岐山，谓西岐，“自我西郊”，意思是天不下雨的责任来自于西岐，是我没有尽到作臣子的责任，没有劝说好君主施善政于天下。纣王的残暴如同天不下雨，天下大旱，禾苗枯萎，百姓处疾苦之中。九四是西伯侯，“臣不可过也”。也只好让六五密云之中不能下雨。

“马其昶曰：巢穴通称，禹贡有鸟鼠同穴之山。公谓王季也。竹书纪年屡求周公季历伐西落鬼伐余无诃、伐始乎之戒，皆克之。又书周公伐翳徒之戎，获其三大夫来献捷。后汉书西羌传所叙亦同。公弋取彼在穴，指此也。曰取彼在穴，则飞鸟之凶非公之弋可知矣。其凶也，其自离之也。文王系易将终，于殷周兴亡之际，三致意焉。已上，谓阴已上睽，本可致雨，以下为二阳所阻，巽风盪之，但为密云而已。五本王位，弃王而言公者，臣不可过也。执守臣节以终，故泽不被于天下。卦名小过，正取此义。三分有二以服侍殷，文王不自有其至德，而以归之王季。呜呼！忠孝之情，斯为极矣。”

这段文字，抒发了对文王的赞美之词。六五是《小过》中心。阴之所以过阳，是处阴盛阳衰之时，全卦以阴为主，天下一片黑暗。所以“可小事，不可大事”。“不宜上，宜下”。

<原文>上六，弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。象曰：弗遇过之，已亢也。

<译文>上六，没有相遇已经超过很远，不能相遇如同飞鸟离开了巢穴，有凶，这是在说有灾会发生。《象传》说：“弗遇过之”已经上升得太高了。

<释文>：眚，眼疾，指灾。亢，高。上六《小过》之终，卦的上面，是“不宜”之地，所以凶也。王弼曰“过至于亢，将何所遇？飞而不已，将何所托？灾自己至，复何言哉！”

“刘沅曰：灾，天殃；眚，人祸。是谓灾眚，欲人之畏灾眚而自警。一曰已上，一曰已亢、盖阴之在上，戒其过盛也。宜下不宜上，君子处小人多之时，固当让卑；小人当党类盛众之时，又岂可自逞乎？”

既济卦第六十三

既济，亨，小利贞，初吉终乱

《既济》卦亨通，有利于小事之贞正，开始吉祥最后有混乱现象发生。

《既济》是已经达到了目的。上卦《坎》水其性下润，下卦《离》火其性上达。水火相互补益，从中获益。所以，亨通。小事有利于贞正。由于水火有相克之性，时间一长，便会各自混乱。所以，初吉终乱。

“刘沅曰：水火者，乾坤之大用。坎离得乾坤之正体，真阴真阳互藏其宅，天地所以变日月所以明，万物所以生。既济则水火合璧，五气凝精，故万物无不济也。其所以济，则中气为之。故既济者，阴阳大枢也。序卦，有过物者必济，故受之以既济。谓有余而后济耳。坎离得乾坤之正位，在人为性命保合，在天地为生化不穷，故亨。事当即济，其初固吉，积久弊生，其终必乱，申明所以小利贞之故。”

水是《乾》之阳精，藏在《坤》宅；火是《坤》之阴精藏在《乾》宅。《既济》是水火互补构成天地。天地万物离不开水火。有了水火万物才能“保合太和乃利贞”。所以刘沅说是“乾坤之大用。”六十四卦卦气的流向是从下向下，气由初爻生，至上爻而反。《既济》上卦是水，水性虽润下，而水的运动方向是由下向上升，对下卦的火影响不大。才能达到相互补益的作用。

“李士钊曰：火惟炎上而在下，水性润下而在上，水火相交，刚柔相济。火上有水则不烈，水下有火则不沉，故为既济。卦画三阴三阳，各得其正，天下既平，万事既定之象也。既、未二卦，皆取离之中爻者，取其明不取其险也。初吉指下卦，柔得中而有

应；终乱指上卦、阳陷于阴也。夫乱生治，治生乱，虽曰天道，其中有人事焉。未治之先，人莫不振精神以求治，既治之后，则志满意足而傲慢生，故治之乱，乱之始也。古人言虽休勿休，不自以为终，视天下治如未治。视其学成如未成，故有吉而无乱。易非言终之必乱，谓自以为终者之必乱也。”

《既济》之义是既以达成的意思。在六十四卦中，惟《既济》卦六个爻位，爻爻得正。深悟《既济》之义：1. 天体已构成。2. 大自然已形成。3. 万物各得其所。4. 事事可成。

万物（或事物）的发展和变化是有规律性的，达到了《既济》时空条件情况下便可以产生。这个标准只有大自然本身才能掌握。是有利因素和不利因素的作用；是有利条件和不利条件的相互结合的产物。“初吉终乱”是万物发展变化一种自然规律。无论时间长短。无论什么事物，是神圣不可改变的真理。初不吉，万物难以达成；终不乱，万事万物难以产生变化。

<原文>：彖曰：既济亨，小者亨也。利贞、刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其通穷也。

<译文>：《彖辞》说：既已相互补益则能亨通，是说小的事物亨通。利于贞正，是阳刚和阴柔分别在上下两卦的位置适当。开始能吉是阴柔得中。到最后结束时就开始混乱，是水火的作用已经达到了尽头。

<释文>：万事万物只有在阴阳五行之气相互补益的情况下才能亨通，是《易经》所要阐述的中心论点。利于贞正，是阳刚和阴柔分别在上下两卦的位置适当，所谓“位置”是时空条件。是万事万物能不能找到平衡的焦点。开始吉祥是阴柔得中，阴是质，是物。是“形而下者”，得到适宜条件，所以“吉”也。到最后混乱是水火的作用没有了。水火的作用是“形而上者”“形而上者

谓之道。”“道”是规律，或指道路与道理。丧失了规律，道路、道理必然混乱。

<原文>：象曰：水在火上，既济；君子以思患而预防之。

<译文>：《象传》说：水在火上面是《既济》卦；君子应思考祸患的产生及时地加以预防。

<释文>：“刘沅曰：水火交而功用行，相济中即伏相害之机，故宜防患，坎陷象患，离明象防。思以心言，预以事言。既济之患在于无形，思之而后知，知之而即防，则济者乃长济也。圣人于既济多戒辞，非思患预防者，安能保其终”。

“张洪之曰：终乱，指阳五陷坎险也。内互未济，济亦难保。祸乱之机，多萌于极盛之时。欲保既济，非居安思危不为功。惟圣人能以德维持于不衰。”《既济》卦，事之成，成功之后不衰败，只有一种办法，用道德进行维持，可以永处不败之地。说穿了就是要顺应天理，只有顺应了大自然发展变化的运动规律，才能维护万物之平衡，以保长久不衰。事物的发展是有规律的，超过限度必然要走向反面。要能把握住事物向前发展的这个度，是很难的事情，也只有圣人才能作到。

<原文>：初九，曳其轮，濡其尾，无咎。象曰：曳其轮，义无咎也。

<译文>：初九，拉车过河时应用力拉车轮子，车尾被水浸湿不要紧，没有错。《象传》说：“曳其轮”的意义是没有错的。

<释文>：曳，拉。濡，沾湿。“宋衷曰：初在后，称尾。”初为一卦之始，“称尾”者，不是卦气顺序，而是上下顺序。

“李世珍曰：轮所以济，车有轮，舟亦可有轮。轮者，水火之交，阴阳之用也。日月运行而为昼夜，日月亦轮也。天地旋转而为世界，天地亦轮也。方书云，心火在上，肾水在下，脾胃为轮。

胃气升则肾水随升，心火可以不燥。脾气降则心火随降，肾水可以不寒。此人身中之轮也。易于终篇系以既未，明阴阳之所交也。”这种解释，妙极！把天体运转的道理描绘得如花似玉，透彻无比。

<原文>六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。象曰：七日得，以中道也。

<译文>：六二，妇人丢失了车上的围障不用去寻找，七天就可以重新得到。《象传》说：“七日得”，是由于得中的道理。

<释文>：“郑康成曰：茀，车蔽也。”

“马其昶曰：诗，翟茀以朝。疏云，茀，车蔽也；妇人乘车不露见，为隐伏，茀也。三互坎，盗也；便于其中，有丧茀之象。勿逐，言二、五正应，用此中道，勿变也。妇人夜行以烛，无烛则止而不行耳。由此推之。范文子言，外守必有内忧，盖释楚为外惧？是既济时丧茀勿逐之义也。”

<原文>：九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。象曰：三年克之，惫也。

<译文>：高宗攻打鬼方，三年取得胜利，小人不能利用。《象传》说：三年取得胜利，太疲乏了。

<释文>：“汲郡古文云：武丁三十年伐鬼方，次于荆。三十四年，王师克鬼方，氏人来宾。”武丁就是高宗，征伐异族三年才取得胜利，极言时间之长。“氏人来宾”是水火既济之义。由敌变友，由未济而达既济。

“乾凿度云：高宗者，武丁也。殷道中衰，高宗内理国政，以得民心，挟救衰微，伐征远方，三年而丑恶消灭，王道成，殷人高而宗之，文王挺以校易，劝德也。”用高宗的道德劝说天下、说明只有道德，才能长保既济。要想王道长久不衰，必须居备高尚

地道德。

“淮南王疏云：鬼方，小蛮夷；高宗，殷之盛天子也。以盛天子伐小蛮夷，三年而后克，言用兵之不可不重也。”这里是说军队对于国家来说是十分重要的。军队的强弱是国家盛衰的象征。殷国之大。征服一个小部落，却用三年时间，说明了国力的衰弱，高宗理政“挟救衰微”而“王道成”是高宗之道德起了作用。

“潘士藻曰：盖盛世劝民之难也。小人居盛不虑其衰，成功不虑其难，故戒以勿用。”国家越是兴盛，小人越要抬头，守业之难，就小人难防，君主没有孙悟空的眼力，小人得势矣。所以圣人戒曰：“小人勿用”。

“折中云：高宗，商中兴之君，自未济而既济者也。既济于三言之者，内卦之终，则无济矣；曰克之，已然之辞。未济于四言之者，至外卦之初，方图济也，曰震用，方然之辞。既济之后，则当思虑防，故小人勿用。戒与师同。”高宗是中兴之君，所以三爻言之，是下卦之终将进上卦。入《坎》险之前先除隐患。《未济》卦四爻言之，是上卦之初。《未济》之中，中兴《未济》变《坎》险为通途。“三年有赏于大国”，“志行也”。

“刘沅曰：夏曰獯鬻，商曰鬼方，周曰玁狁，汉曰匈奴。坎，北方幽险之地。三与上六为应，故曰鬼方。坎险在前，故三年方克。高宗中兴，振衰乱，自未济而既济，且三年后克，故以惫警黷武者。三以刚居离明之终，有战克象。”

<原文>六四，繻有衣袽，终日戒。象曰：终日戒，有所疑也。

<译文>六四：用上等优质的缁采制做成华丽的衣服也有穿破旧的时候。每天都应该有戒备。《象传》说：“终日戒”是产生了疑惑。

<释文>：繻，华丽的帛。褊，破旧衣服。

“陆希声曰：繻亦作襦，饰之盛。褊，衣之蔽。”

“石介曰：美服有时而敝，如当即济，则亦有未济。故终日防，慎而戒，疑其有敝。”穿上华丽的服饰如同既济卦，时间一长而变得破旧，就到了未济之时。为了防止破旧，天天对衣服的保管十分谨慎小心，恐怕有一时保管不好“终日戒也”。六四是天下第一大臣，说明了其忧国忧民之心。《既济》之时，只要存有这种精神，国运将久不衰。

<原文>：九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

<译文>：东邻居家祭祀杀牛，不如西面邻家简简单单地进行祭祀，能实实在在地享受到幸福。《象传》说：东邻杀牛不如西邻之节俭准时而实受其福，吉祥大来。

<释文>：礼记云：君子不以非废礼，不以美没礼，君子苟无礼，虽美不食。马易曰，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。郑注云，离为牛，坎为豕。禴祭者用豕。杀牛而凶，不如杀豕受福；奢而慢。不如俭而敬也。”祭祀表诚心，不在祭品厚薄。只要心理找到平衡，便可得到安慰。这是《易经》宣扬迷信的第三次描写。

<原文>上六、濡其首、厉。象曰：濡其首厉，何可久也。

<译文>：上六，水已经没过头部了，危急得厉害。《象传》说：“濡其首厉”怎么会长久地活下去呢。

<释文>：《既济》卦终，说明“终乱”。荀爽说：“处高居盛必当复危，故曰何可久”王弼说：“既济道穷，之于未济，则首先犯焉”。上六是《既济》到《未济》的衔接点，“濡其首”与《未济》初六“濡其尾”首尾相接。成“0”环运动。《未济》之

终则是《屯》卦之始，《未济》“濡其首”是天地氤氲之象，及至《屯》及天地交。

未济卦第六十四

未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无所利。

《未济》卦亨通。小狐狸差不多渡过河了，尾巴被水沾湿了，没有得利的地方。

《未济》卦是未有达成。六爻爻爻不得位，万物质没有形成规律，物质找不到平衡。

“刘沅曰：未济，事未成之时也。火上水下，不相交则不成功用，六爻皆失位。故曰未济。序卦，物不可穷也，故受之以未济终焉。既济则势已穷，未济尚可望其济。以此终之，变易无穷之理也。坎为狐，阳陷阴中，上应六阴，亦无所利。”《坎》卦在下，水上行，其性下润，火同时上，火势上扬，不能相交。

“李士珍曰：未济，欲济而尚未济也。水火互相为用，究则水火各归其根，此既济继以未济也。既济者，人道之终，犹事物已成之后。未济则未终，生生不已而无穷，故易终于未济寓变通不穷之意。”《未济》卦是指事物没有达成之前，按事物发展规律，《未济》后应是《既济》，《易经》把《未济》放要最后，说明万物发展变化并没有结束，还继续在向前发展，达到一定程度以后，得到了适宜的时空条件，事物还可以达成。这是大自然循环不已的一种运动规律。

<原文>：彖曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

<译文>：《彖辞》说：《未济》卦亨通，六五阴柔得中，小狐狸差不多渡到了河岸，是没有走出中爻。尾巴沾湿了，没有得

利的地方，是由于处在未济还没有达到既济之终点。虽然所处的位置不适当，卦中六爻阴阳各自有应。

<释文>：“胡炳文曰：天地终始，皆水火相为用也。易不终既济，而终未济，易不可穷也。未济非不济也，未焉耳。既济之中互未济，未济之中互既济，非惟见时变之相为反复，而水火互藏其宅，复于是见之。”

《既济》中互卦是《未济》，是上、下互错水火相互为用的道理。水中有火吗？天气越加炎热，水蒸气越往上升，是火支配了水，水因火而容。万物之循环作用离不开水火“非惟见时变之相为反复”。

“刘沅曰：柔得中，谓六五。未出中，谓九二。不续终，谓有始无终。任刚之过，刚柔应，谓六爻虽皆失位，然各相应，犹能同心协力以图济也。天地无不济之时，人事则复盛而满，往往不济。夫物之生死变化，二气屈伸，终者始之，始者终之，迹有荣枯，气无终极。圣人欲人长保其济以存天心，而后气化不得而夺之，有恃以不生死者，以维世道于无穷。未济之时，未尝教人急于求济。而可济与否，审于其时。圣人因物付物而无心，不强其济而已可济矣。”凡事不可急于求济，待时而动就是“审于其时”。济于不济，是大自然的安排，也就是运动规律所促成，非人力所能做到的。当您有事没达到心愿时，就应知道《易经》中还有一卦叫做《未济》。

“马其昶曰：易者，变易之义。卦体静，刚柔失正，未济也；爻象动，阴阳皆老，可变化而成既济也。有人事，历代君相之所经营，圣贤之所训迪，凡以求其济焉耳。易明天道，而实生于人事。以未济终，世运之所以日新而无穷也。”

<原文>：象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

<译文>:《象传》说:火处在水的上面是《未济》卦;君子要慎重地分辨物类使之各居一方。

<释文>:“王弼曰:辨物居方,令物各当其所。”大自然的形成就是物类各当其所。人类生存在社会当中,实际上就是各当其所;从一个人的本身来讲,要能把所涉及到的事物使其达到各当其所,便能看出一个人的素质和才能。“辨物居方”应是对天下的君主而言。君主要能做到“辨物居方”,国家就能从未济达到既济。朱震说:“有辨然后有交,辨以正其体,交以致其用,未济中含既济之象。”着先应辨物之性,固其物之体,然后才能交以致用,使用之达到各居一方。《女人花》这部电视剧的最后一集,编剧的匠心就突出了民国的领导人没做到“辨物居方”使民国陷入未济而不能自跋。正如刘沅所说“未济者,心欲强其相济,则反为害。君子知之,固加敬慎。辨其物性,使各类聚;居以其方,使各群分。如水火之不相射而不相害,不强其济而已可济矣”

“任启运曰:乾坤交而万物生,方以类聚物以群分,离代乾居上,坎代坤居下,上下各居其所,天道之自然也。君子法之,慎物辨方使之群分;慎居其方,使之类聚。人道之当然也。大象传终此,其有平天地之思乎?仲尼之志,尧舜之也,皆以天地为量也。”古人用天地的形成衡量万事,使之万事万物各自都能找到平衡,人们称之为圣人之心。天地之心只有一个生字;圣人心只有一个平字,要做到天下太平,其道理只有一个,物类各得其所。天下物类能各得其所,称太平盛世,即万物各自找到了平衡。

<原文>:初六,濡其尾,吝。象曰:濡其尾,亦不知极也。

<译文>:初六,小狐过河沾湿了尾巴,有吝难。《象传》说:“濡其尾”是小狐不知最终会达到什么结果。

<释文>:《未济》初六是《既济》上六“濡其首”和“濡其

尾”是首尾相接，《既济》上卦《坎》到《未济》下卦《坎》难出险也。意思是初六当变，不变会有吝难。“姚配中曰：六爻失正，急当自化。不化，故吝。”《未济》六爻爻失正，应急早自化，小狐不能急中应变，不知会产生什么结果，吝难难免。

<原文>：九二，曳其轮，贞吉。象曰：九二贞吉，中以行正也。

<译文>：九二，拉这个车的轮子，贞正吉祥。《象传》说：“九二贞吉。”是处在卦的中爻，品行端正。

<释文>：九二之曳“其轮”就是《既济》卦中初九之“曳其轮”，《未济》之互卦是《既济》，九二是互卦初爻故曰：曳“其轮”。“曳其轮”的真正含义并非是拉车轮子。而是阐述天地、万物发展变化之运动规律，这个规律就是“○”环运动。《未济》是天地、万物还没有找到平衡，“形而上者谓之道”是“形而上者”还没有达成。所以，《未济》之“曳其轮”没有放在初爻，而放在了互卦之初爻说明《未济》不会长久持续下去，从《未济》可以达到《既济》。

初六是不知会达到什么结果而有吝难，九二是“中以行正也”，到了《未济》的中间是会有行正的，九二就是行得正。有《乾》阳之正所以“贞吉”，是作正事吉。

“马其昶曰：中未有不正，不必当位为正，故曰中以行正。二五不以当位为重，此亦通例也”《易经》理论的重点就是“得中”，“得中”的意思就是找到了平衡的位置。是万物寻求平衡的中心。只要“得中”便能成就大事业，在六爻卦中，有两个中爻一个是君主的位置，一个是大臣的位置，君臣相互为用，是统领天下的中心。

<原文>：六三，未济，征凶，利涉大川。象曰：未济征凶，

位不当也。

<译文>：六三，未有达成，迹象凶，利于渡过江河。《象传》说：“未济征凶”是位置不得当。

刘沅曰：三居坎上，将出坎险，可以济矣，而阴柔未济，若往必凶。上应阳刚，互离为舟，以浮坎上，又变爻为巽，木在水上，故象利涉大川，六爻皆不当位，以此爻处坎之极，上又互坎，当上下卦变易之际，而承乘皆刚，所处又刚，居下体之上，力弱不足以济，位不当为尤甚，故独言未济征凶。”先言“可以济矣”是由于处在《坎》卦上爻；其不知互卦又入《坎》险矣。

“马其昶曰：卦名未济，似利涉川，以火动而下也。中互既济，水上火下，三居水火之交，故反利涉。火胜激水，曳轮而行，其象已具于易。以制器者尚其像，此类是也，六三变即为鼎。北堂书钞引韩诗外传云，孔子使子贡适齐，久而未回，孔子占之遇鼎，谓弟子曰，占之遇鼎，无足而不来。颜回曰，卜而鼎无足，必乘舟而来矣。赐果至。孔子所占，当是鼎之未济。其辞曰，鼎耳革，其行塞，鼎以耳行，孔子谓鼎无足而不来，是据本爻耳革行塞为说。颜子以谓乘舟，是据变爻利涉为说也。易于六三多言不当位。未济六爻皆不当位，而圣人于其尤甚之六三，两系其占，示人值此时期位宜改行也。所以为全书诸爻之不当位而凶者发其凡也。”

<原文>：九四，贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。象曰：贞吉悔亡，志行也。

<译文>：九四，作正事吉祥，悔恨消亡振奋士气用来攻打鬼方，三年取得胜利，赏给一个大国去做诸侯。《象传》说：“贞吉悔亡”是志向得到了实行。

<释文>：九四坚持正义能够吉祥，是由于处于上互《坎》之

中爻。明言《未济》实言《既济》，说明从《未济》可达《既济》。

“刘沅曰：以九居四，宜有悔矣。然出坎入离，阳则文明，是能济险者。以刚居柔，柔者臣职，刚者臣才，上近虚中文明之君，奋其勘乱济世之才，信传宠固，其象如此。四变为震，故曰震。下乘坎，故曰鬼方。既济刚在离上、主兵者也，故言高宗。此刚在离下，将兵者也，故不言高宗。既济鬼方在上，仰而攻之，克之难，故曰惫；此者鬼方在下，易于屈服，故言赏也。济险之志得行，犹在未济中，故但言志。”

“李士钊曰：震者，临事而惧，震动恪恭之意也。未济之九四，即既济之九三，皆以阳爻居坎险，故亦用此爻以伐鬼方。既济之三，以阳居阳，是君伐之；未济之四，以阳居阴，是臣用君命伐之。君勤远略，非君德之美；臣伐远方，则臣力之勤。故三年既克，赏与大国之封也。阳称大，外卦称国。赏以春夏，震爻为春，离卦为夏，受赏之时。”五爻是君，四爻是臣。九四上互之中，又是君主之位，是臣受君命。《未济》之四即《既济》之五，故三年克之，是从《未济》达《既济》之义。

“马其昶曰：上卦三爻，辞义相承。四贞吉悔亡，武功也；五贞吉无悔，文德也。易示人趋吉避凶之方。所谓吉凶，不任之天而主之人，故尤喜言贞吉、贞凶。可见祸福无不自己求之者。未济一卦三言贞吉，其劝深矣。”

《既济》也好，《未济》也好，是大自然阴阳五行之气的运动规律所促成，不以人的意志为转移，而人事的吉凶祸福，是由人的作为所促成，人有思想、有智慧，如果能按着事物发展变化的规律办事，不存有私心杂念，不会有凶。所谓吉凶，顺理则吉，逆理则凶。人为之也。道德高尚的人，可能逢凶化吉，宽宏大量的人可以不遇危难。即使有凶，于心无愧，心理自然平衡。杀人

凶犯，逃在外面昼夜不安，其凶就在眉睫。《易》之“贞吉”劝人多做好事、正事，心存正义，邪痞不染。远离小人，清高一世，此乃作人的根本。

<原文>：六五，贞吉，无悔。君子之光，有孚吉。象曰：君子之光，其晖吉也。

<译文>：六五，贞正吉祥，没有悔恨。君子的光荣，有诚信就吉。《象传》说：“君子之光”像阳光一样吉祥。

<释文>：“刘沅曰：柔中得坤体，故贞，离明，故光。虚中应坎，故孚。贞吉以一己中正之德言，孚吉以君臣际合之美言。日光曰晖德盛孚人，如离日朗照，物皆被光。”所谓“中虚”之德，是心中装有天下人民。六五“贞吉”是其位置决定的。不居其位，不谋其政，六五之尊，诚信于天下人民，像太阳的光辉一样普照四方。

<原文>：上九，有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

<译文>：上九，在酒席桌上讲诚信，没有错。由于过量地饮酒汗水沾湿了头部，虽有诚信却失去了正事。《象传》说：饮酒让汗水淋湿了头部是不知道节制自己。

<释文>：“虞翻曰：是，正也。六位失正故有孚失是。若纣王沉湎于酒，以失天下也。”纣之沉迷酒色以失国政。天下人亦有沉迷酒色以失正道。其原因就是不能节制自己。能不能节制自己，是君子和小人的分水岭，君子以此受人尊重；小人以此则玩世不恭。

系辞上传

<原文>：天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静

有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

<译文>：天体尊贵，地球卑小，《乾》卦和《坤》卦就制定出来了。低小和崇高的排列，贵贱的位置就决定了。阳动阴静有一定的常规，阳为刚阴为柔以物的性质则分辨出来了。每一方的气候各不相同，适合各个方位的物类分别地聚集在一起，有吉凶的现象产生了。在天的范畴内可以看到影象，在地的范畴内可以见到形状，天地的变化从中便可以发现了。

<释文>：《系辞》是对《易经》的全面说明。开头便阐述了《乾》、《坤》两卦的由来。天之所以尊贵，天是阳精。地之所以低下地是阴柔，阳大阴小。动指阳，静指阴，所以称阳为刚，称地为柔。由于地的温柔才能生有万物。“方”指天各一方，一方水土一方人，是方以类聚。这山全是松树，那山全是白杨，即物以类聚。人以分群，就会产生争斗，“吉凶生矣”。“在天成象”指阴晴雨雪，“在地成形”指山川湖泊。

“苏轼曰：天地一物也，阴阳一气也。或为象，或为形，所在之不同。故在之云者，明其一也。象者，形之精华，发于上者也。形者，象之体质，留于下者也。未尝不出一而两于所在也。故在天成象，在地成形，变化之始也”。“在天成象”是“形而上者”，“在地成形”是形而下者。上者是“道”、是规律，是变化的道理所在。下者是“器”物，是质，是物资。“出于一而两于所在也”。天地是物，阴阳是气，物在气的运筹下产生变化。

“蔡清曰：此是从有易后，而追论未易之先，以见画前之有易也。乾坤贵贱等名物，非圣人凿空所为，皆据六合中所自有者，而摹写出之耳。”“画前之易”是指太极混元一气历史时期。是宇宙大爆炸使时间和空间得以形成，六合概念从而产生。阴阳五行

之气开始分化，天体既已构成。地球上有了人类以后，《易经》便在中国土地上创造出来。《易经》是中华民族文化的始祖，居五经之首，学好《易经》应是每个中国人的责任。

<原文>：是故刚柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑

<译文>：由于刚和柔相互摩擦感应，制定出八卦的相互激荡。雷声一响像天上在打鼓，风雨飘摇使大地一片湿润，日月往返运行，致使天气一冷一热。

<释文>：“刚柔”是指物性，因为物性相互感应，才把其运用到八卦里面。天空中的雷声，风雨都是万物质相互感应的道理产生出来的。天气的冷热是日月交替产生的结果，这些都是制定八卦的理论基础。

“彪谨案：天机之自动，就新学发明之机器可以喻知。机器发动之原始，彼此关切摩擦处，可见刚柔相摩之理。舟车轮转，皆由热力大气驱之运行，无远弗届，可悟八卦相荡之理”这是对八卦原理产生的进一步说明。

<原文>：乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

<译文>：《乾》卦是形成男性的道理，《坤》卦形成是女性的道理。《乾》卦知道太极的开始，至于《坤》卦才会有成物。

<释文>：《易经》把天体的形成和万物的产生看成是同一个道理，男是有天性，女是有地性。

《乾》卦知道天地、万物都是从什么时候开始，《坤》卦只能是由《乾》卦的演化产生出来的物体。“大始”是指天地的开始，天最大，应是天的开始。天始于太极。有《乾》之时没有物，“元、亨、利、贞”是构成物和质的四大因素，“元”是含有质之气的开始。所以《乾》知大始，有物之时《坤》先成。《坤》成

于宇宙大爆炸。所以《坤》作成物。刘沅说“始者始其气，成者成其质，大者全备之意未成之始，非有造作，故言之。已成之后，有形可见，故言作。物莫不有始，乾道施生，凡物之始皆始焉，是为大始。无不秉乾之始而始者是物之始，乾皆知之也。物莫不有成，坤道养育，凡物之成皆赖焉，是坤实作之，无不由坤作而成者，是物之成，坤皆作之也。”

“彪谨案：一画开天是大始，地大物博是成物。”成物就在一画之中。

<原文>：乾以易知，坤以简能，易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之出。易简，而天之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

<译文>：《乾》卦是从变化中知道一切，《坤》卦是以简单简单的顺从中就能够完成一切。变化是从《易》理的规律中才知道的，正由于简单变化才容易顺从。从变化中知道只有“易知”才会有亲近和感应，只有变化的顺从才能作出功效。产生亲近感应的可以长久地持续下去，有了实际功效便可以越来越大。只有持久才能看出贤人的道德，只有盛大才能看出贤人的功业。从简单变化的道理中而得到了天理的变化。大自然发展变化的道理得到了。而卦体中的天、地、人的位置就在其中了。

<释文>：“李士钊曰：为物不二，故其心易。无为而成，故其事简。”成物的道理十分简单，那就是从物的中心部位产生变化。这种变化，是自然而然地形成，不是外力强迫造成的。说其“简单”就在这里。

“马其昶曰：易知易从，谓天地之知能无险阻也。体仁故有亲，利物固有功。乾交坤而不息故可久，坤承乾而广生故可大。”

仁慈是天地、万物质之本性，只有仁慈可亲才能久，只有产生了实际功效才能可大，是《坤》承《乾》的道理。

“姚配中曰：贤人，法乾坤者。自强不息可久之德也。厚德载物，可大之业也。此以人事明乾坤之易简也。”贤人懂天地之仁德，得天地构成之理，知怎样做人的道理。所以，可久可大。

“刘沅曰：天下理得，言万变不越乎此理成位乎中，则人合天地之道者也。右第一章，言天地为易之原，自然之理象，万物不能遗。乾坤理气，人皆备之，文王作易所以首乾坤，欲人法天地以修身也。”天地的道理就是做人的道理，人能掌握这个道理，便可以顺从天理行事，洁身自好。

<原文>：圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

<译文>：圣人设立六十四卦，通过观看卦象和每一卦、每一爻上所标的卦辞说明吉凶，阳爻阴爻相互推演便能产生变化，吉凶就在变化中显现出来了。吉凶是用来说明有获得还是有损失，卦中的悔吝是有忧虑的象征。卦爻的变化是用来说明是应该前进还是后退。卦中的阴阳有白昼和夜晚的象征，六个爻的变动情况是天、地、人三方面共同的道理。

<释文>：“李鼎祚曰：谓伏羲始作八卦文王观六十四卦、三百八十四爻之象、而系属其辞。”

“刘沅曰：圣人设卦明其象，復观象系辞，示人以吉凶之道，顺理则吉，违理则凶，欲人因吉凶以悟至理，非教人昧理而趋吉避凶也。其言吉凶者，由理有失得也。言悔吝者，由昧理而忧虞也。易辞之吉凶悔吝，固自人而分也。易象之变化刚柔，固自天地而出也。”

天道自然之象，吉凶祸福中有人为之事也，天道有凶，人知之则可化凶为吉，凶事避之不为，是人懂得变化之理。（这是事先预测的好处）是祸躲不过的说法是错误的。关于“顺理”“逆理”的说法实属人性所关，对事、对物由于观察点的不同而人心各异，行动起来才会千差万别，是福是祸，实践是检验真理的标准。

“王夫之曰：初二地位，三四人位，五上天位。每位必重。气之阴阳，形之柔刚，性之仁义交至，而成乎全体大用也。然而不能皆见于用，故一时之所值所占，则道著焉。当其时处其地，择其进退。天之灾祥，地之险易，人事之顺逆，因而决焉。三极得失之理，于斯显矣”。

<原文>：是故君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

<译文>：人的举止行为十分安稳，是适应了天地时空素质的变化顺序。值得高兴的应去玩弄卦爻，卦爻可以告诉你应该在家里安居乐业，还是应该行动起来到外面去改变一下现状。有上天的保佑，没有不吉利的事情。

<释文>：上天不会保佑每一个人，也不会损伤每一个人，是人的自身素质与大自然中的时空素质的有机结合，才会使人安居乐业，大自然的时空素质决定着每一人的生存和命运，是万物在相互感应中宇宙射线和物资射线产生的作用。

<原文>：彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

<译文>：彖辞是说明卦象的。爻词是说明变化情况的。吉凶是对损失和获得的解释。悔吝是说有点小毛病。无咎能善于补足

过失。

< 释文 >：“刘沅曰：凡言动之间，善则得，不善则失。小不善为疵，不明乎善而误人为过。觉其小不善欲改而未及改，于是有悔。觉其小不善犹可及改而不能改，于是有吝。言象言变，不外乎吉凶悔吝之辞，即吉凶以示人从理。悔未纯吉，吝未纯凶，言小疵，欲人并此无之也。能改以从善，故无咎。善者，嘉其能补过也。”

< 原文 >：是故列贵贱者存乎位，齐大小者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辞有险易。辞也者，各指其所之。

< 译文 >：卦有六个爻位，按着贵贱的顺序排列在卦中，阳大阴小能不能与卦位对齐就体现在每一卦当中。辨别吉凶可以在爻辞中找到，在忧虑过程中是悔、是吝存在着细小的差别，在不加考虑的行动中虽无咎却存着悔。

卦有阴卦、阳卦，阳卦大，阴卦小，辞分卦辞和爻辞，无论卦辞还是爻辞，都有艰险和平易之分。在每一爻的词里面，都指明了其所处的位置。

< 释文 >：震，动。介，细小。齐，排列对齐。

卦位的确定是一、三、五为阳爻，二、四、六为阴爻。卦象在爻位上的表示方法是阳用九阴用六。阳居阳、阴居阴为得位，阳居阴、阴居阳为失位。吉凶悔吝就是根据所处位置和相邻上、下爻的利害关系确定下来的。

< 原文 >：易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说，精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

< 译文 >：《易经》理论与天地的构成与运动规律是相同的，

所以能普遍地、全面地、细统地、充分地说明天体运转的道理。

古人们每到夜晚总是要到外面去观察天上的星星，整日里埋头各地四处察看地形。这样便了解到阴阳属性的来源，从中体会到阴阳变化无始无终，从无始无终的规律中知到了人为什么会死，为什么会生的道理。天地之精其实就是气，人得精气才能生，人死以后，精气散了，化作游魂跑掉了，又返回到大气当中，通过这些变化，就知道了鬼神的情况。

〈释文〉：淮，标准、准则。弥纶，全面包括。原始反终，原来开始反而是终结，即无始无终。

《易经》来源于人们的实践活动，通过观天察地“知幽明之故，知生死之说”“游魂为变”是种错觉，人死如灯灭并没有什么魂，人若果真有魂，那些屈死亡灵的仇，不用活人去服，其魂便可以自行去报仇。所谓“鬼神之情状”并非鬼神的作用。在预测学中，克我的那种五行确定为“官鬼”。是说在人类社会上只有阳间的官府和阴间的鬼神能把我克制住。其实在五行学说中，物类相克是自然属性，各自在运转规律中必须有生克的道理存在，人身素质（即形而下者）与大自然中的五行运动规律（即形而上者）是息息相关的，在时空条件的作用下便会产生生助拱合或者是刑冲克害的自然现象。并非有什么鬼神故意为之。《易经》的理论并非是“鬼神”的理论。“是故知鬼神的情状”与《易》理不符，是古人意识形态的产物，难怪人们把《易经》说成是迷信了。

“京房曰：淮，等也。弥，徧也。”

“虞翻曰：纶，络。谓易在天下，包络万物。”

“刘沅曰：弥者，弥缝之无有罅隙，大无不包也。纶者，条理之极其分明，细无不析也，二句总冒下文。”

“刘向曰：天文地理，人情三效，存于心则圣智之府。”

“张惠言曰：阴为幽，阳为明也。”

“韩伯曰：死生者，始终之数也。”

“彪谨案：天地之所以为天地，皆阴阳之气为之。圣人观天察地，即知阴阳所以然之理。非圣知其熟能之：老子言无名天地之始，有名万物之母，是原始也。万物芸芸，各复归其根是反终也。观卦爻之死生而通其理，即知人物之死生。”

“本义云：易者阴阳而已，幽明、死生、鬼神皆阴阳之变，天地之道也。阴精阳气，聚而成物，神之伸也。魂游魄降，散而为变，鬼之归也。”《本义》把阴阳变化说成是鬼神变化，“阴精阳气”是理念之颠倒，阳者为精，阴者是气，精气为物，气为质，由质而成物。“神之伸”为精所至，非为鬼神也。散而为变是形物之散，形变质不变，散脱而已，并非鬼能归也。

<原文>：与天地相似故不违。知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。

<译文>：《易经》的道理与天地运转的道理相类似（暗合），所以《易经》与天地的道理并不违背。《易经》能全面地系统论述万物发展变化的道理，使这个道理普遍通行于整个天下，并没有一点过分。往旁边行走赶不上时代的潮流，只有喜欢大自然的人才能知道生命的价值，这样的人是不会忧虑的。安静的土壤里存在着敦厚的仁慈，万物就是在这敦厚的仁慈中互相爱护。

<释文>：天体的运转有规律是磁场的作用，万物的发展变化有规律是天体的作用。《易经》就是根据这个道理展开论述的。这个道理即符合大自然的发展变化，又符合人事的发展变化。水如果向四周扩散并不能形成河流，人如果不在正确的道路上行走，是赶不上时代的潮流。这就是万物发展变化的道理。土壤是最敦

厚仁慈的了，万物才能在土壤中生长出来，这就是说天性就是人性，天德即是人的道德，天理即是人的道理。

<原文>：范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

<译文>：天地在其固定的范围之内进行演化决不会有丝毫的超过，即使不公正地形成万物而决不遗漏一点。通晓弄明白昼夜变化的道理从而知道阴阳变化。所以，神的出现没有固定方位，而《易经》的变化没有一定形体。

<释文>：曲，不合道理，不公正的。“刘沅曰：范，铸金之模。围，围绕其外。曲，犹偏，偏旁幽曲之处皆成就之也。昼夜显而易见，而其所以然，即幽明死生鬼神之秘，天地万物之变化存焉。神者化之主宰，方则有所，体则有形也。”“神”是化之主宰。变化由神来主宰。在《易经》中，能不能变化，决定于所处的位置及时间，有应无应，各种条件所决定的，没有一处说这是神叫它如何如何。可见这种说法是站不住脚的。要说“神”是构成天体的常经；是构成人体的常经；同样是构成万物常经；即可理解成是构成物体的神韵，是形成变化的韵律和拍节。使合乎大自然的状况，大自然中的万物，各自有各自的神韵，这种神韵，构成了大自然的无比壮观，给人们留下了不可磨灭的印象。

<原文>：一阴一阳之为道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

<译文>：一阴一阳是万物发展变化的规律，按着这个规律向前发展是继承善良，这种善良在各正性命之后便成为万物各自具有的性质，仁慈者把这种善良称之为仁，知道这种善良的人才能说成是知，平常百姓天天在动用这种善良却不知道这是怎么一回

事，这就使君子的道德更加光彩了。

<释文>：一阴一阳是阴阳在一个单元里面的平衡。是构成物质的基本容量。阴长阳消阳长阴消，阴阳不均物质找不到平衡。万物的形成能各正性命，就是一阴一阳为单位所起到的作用。一阴一阳不断地向前发展，这种现象称做善。一个“善”字是形成万物的基本性质，不善不能成物，即使成物，也不是好物。

“通书云：大哉乾元，万物资始，诚之源也。乾道变化，各正性命，诚斯立焉。纯粹至善者也。”质的本身就是一个诚字。“诚”是万物之源，由“诚”而至“善”。

“二程遗书云：天以生为道。元者善之长，万物皆有春意，便是继之者善也。”天以生为道，天性本善，元者善之长，天是“元”的产物。

“来知德曰：仁知，即君子。见，发见也。性于人身，浑然一理，无声无臭，惟仁者发见于恻隐则谓之仁，知者发现于是非则谓之知，而后所谓性善方有名状也。”人各有性，是善是恶只有在相互感应中才可以发见。所谓圣人生性善也。体善之心发见于天下，天下善性勃然而起。是“方以类聚”也。

<原文>：显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。富有之谓大业，日新之谓盛德，生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

<译文>：大自然处处显示着一个“仁”字，“仁”字却巧妙地隐藏在天下人的日用之中。它鼓励万物精神奋发，却不去与圣人共同忧虑。天下的盛德和伟大事业自然而然地达到了宇宙间富有天体，这就是大业，日日更新不断地向前发展，这就是盛德。生而又生这就是变化，在天成象叫做《乾》卦，能采用有效的方

式发挥《乾》的功能叫作《坤》卦。用尽了蓍策之数可知未来之事叫作占，通晓卦爻的变化情况叫作人事，阴阳变化不可预料就是神。

〈释文〉：天地万物显示着“仁”，人们天天接触到仁，是“仁”鼓舞着大千世界。天体就是在“仁”字中产生。这种道德无法估量《乾》天《坤》地，生态变化，全在其中。“极数”指用尽五十之数。远古占卜术，采用五十颗蓍草进行推衍的方式方法。人事就体现在这五十颗蓍草当中。

〈原文〉：夫易广矣，大矣。以言乎远则不禦，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。

〈译文〉：《易经》所涵盖的一切太广泛了，要说它远没有止境，要说它近则一片安静而又纯正，要说在天地之间，没有它不具备的全包括在内了。

〈释文〉：“虞翻曰：禦，止也。有天地人道焉，故称备也。”

“刘沅曰：广者中无不含，大者外无不包。远，推暨。迩，谓身心。天地之间，凡事幽显皆是。言万有之理，无不备具也。”

〈原文〉：夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

〈译文〉：《乾》卦，静止不动之时十分专一，展开行动之时无比正直，正因为如此，才创生出最大的宇宙。《坤》卦，静止不动时能和光气相合，展开运动时能大开仁慈，正因为如此才广生万物。

〈释文〉：“刘沅曰：乾坤各有动静，实止一气之为。专，以其凝一者言。直，以其健行者言。翕者藏乾之机，辟者遂乾之化。乾阳实，故以质言曰大，大者足以包乎地之形。坤阴虚，故以量言曰广，广者足以容乎天之气也。”

“马其昶曰：专者，光托气显而终古不变。直者，光行至速，无远弗届也。翕者，光气不相离。辟者，气得光灵，而分散以生万物也。”

<原文>：广大配天地，变通配，四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

<译文>：《易经》广大与天地相匹配，天地的变通与春、夏、秋、冬相匹配，《易经》中阴阳的意义与日月相匹配，《易经》这种简单的善良理论与道德相匹配。

<释文>：《乾经》是论述天体形成及万物发展变化的学说，其“广大”指宇宙时空而言，有宇宙则有《易经》，《易经》是宇宙的代言人。从开天辟地到地球毁灭，其《易经》之道永恒其中。广乎？远乎？深乎？归根结底其《易经》是在阐述“仁”、“义”与“道德”。

“方潜曰：此段申六爻之动，三极之道也”一卦有六个爻，论述天、地、人三才之事，其时间之长没有终止，从一分一秒开始，直到永远、永远。这长度和广度无法估量。即“三极之道”。

<原文>：子曰：易其至矣乎！夫易，圣人所以崇德而广业也。和崇礼卑，崇效天，卑法地。

<译文>：孔子曰：《易经》的理论已达到至善至美了！《易经》是圣人崇尚道德从而扩展各种事业。智慧贵在崇尚道德，礼节贵在谦让低下，崇高应效法天德，低下应效法地德。

<释文>：天德的高尚能广生万物，光被四表而不图报答；大地的低下而是经常被人畜踩在脚下，无怨无悔却能养育万物，这样的道德不值得效仿吗？

<原文>：天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。

< 译文 >：天上地下的位置确定了，而天地的变化就在当中运行开来了，天地的演变给万物形成了个性，这种个性就叫做天性，天性的存在，而是永远地存在下去，就这样打开了道德、仁义的大门。

< 释文 >：“刘沅曰：天地之德，在人曰性，成体而成之。不愧为人，必由成性。人能体天地以成德，则为成性。存存，存而又存，敬修不息也。道义之门，道义皆从此出。道，理之总名。义，道之散著。在天地亦在吾身，万事万理莫不本于性，即莫本于天地也。此承上翊人学易以成性。”

道德仁义，出于天地，出于《易经》。人效法之，称之为人性、实为天性。天地赋予性不可不珍惜，故要学《易》。学《易》者深知修身养性的道理，让道德仁义走进千家万户的大门。

< 原文 >：圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

< 译文 >：圣人看到天下白昼黑夜变化的奥秘，用阴阳比拟的方式表现出变化的形态，与实际物象十分适宜，这就是《易经》中的卦象。圣人看到了日月星辰的变动，把看到的情况融会贯通到八卦当中，用来施行祭祀和各种礼仪当中，把卦中每一爻都标上吉凶，供占断使用，所以把它说成是爻。

< 释文 >：天下的动静存于六爻当中，看人为了看到天下人的各种举动是否能够行得通，以保证人们的各种礼仪活动，就在每一爻上标上吉凶，按着这种吉凶行事就说成是爻。这里是在阐述通过实践活动验证爻辞的吉凶。

每一个爻位是吉是凶，是在实践活动中总结出来的，圣人把看到的情况融会贯通，通过祭祀的礼仪活动来验证卦爻是吉是凶。

<原文>：言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

<译文>：《易经》中的卦象是用来表达天下繁杂深奥的事物，而不可以使人产生厌烦的心理。《易经》中的卦爻是用来说明阴阳变动的运动规律，必须合乎情理不可以混乱。用阴阳模拟而后加以说明。说明以后阴阳才会有变动。通过模拟和说明两种方式便形成了《易经》阴阳变化的哲理。

<释文>：“吴澄曰：象显天下至幽之义，名言宜称，人所易知，自不至厌恶其赜。辞载天下至多之事，处决精当，人所易从，自不至梦乱其动。”

“二程遗书云：拟度而设其辞，商议以察其动。举鸣鹤以下七爻，拟议而言者也。余爻皆然也。”这段文字说出了《易经》是实践活动的经验之谈。《易经》的发展过程是“拟度而设其辞，商议以察其动”。并非席堡而书成。

<原文>：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。子曰：君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加平民。行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也。可不慎乎？

<译文>：《中孚》卦九二的爻词说：“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之”子曰：君子住在家里，说出话善美好，远在千里以外的人听到以后也会不折不扣地响应，更何况近在身边的人呢？一个人坐在屋子里，嘴里说出了不善的语言，远在千里之外的人听到后也会违背他的心愿，更何况近在身边的人呢？言论是从自己的口中说出来的，要施加于广大民众，行为好坏在近处发生，而能产生很大的影响，同样可以显现在远方。

言论和行动是一个人的中枢神经，中枢神经的发挥，是荣誉和耻辱的主要标志。人的荣誉和耻辱可以惊天动地，不谨慎行吗？

<释文>：这是对万物相互感应的有力说明，人的荣辱取决于言行。用人的言行说明大自然中万物都是这样相互感应。动物如此，植物如此，有机物皆如此。这是天地永恒的一条真理。《易经》的拟议就体现在这里。

“刘沅曰：此示人以拟议之道，略举七章以见义。中孚九二，言声气相通，物我同情。君子幽居独处，与人何关？然居室出言，如户动于枢，矢发于机，感应最捷。善则荣，不善则辱。极之，感动天地亦由此。此所以必须拟议也。”

<原文>：同人，先号咷而后笑。子曰：君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。

<译文>：《同人》卦九五爻词说：“先号咷而后笑”子曰：“君子为人处世的法则，或者外出做事，或者孤身独处；或者沉默寡言，或者大发议论，只要二人心意投合，如同利刃劈断金属。心意相同的人，说出来的话就像兰花释放出来的香味。芬芳袭人。

<释文>：《同人》卦有心意相同之意。九五先号咷是考虑六二不与同心，她身边有三阳相近。“后笑”是由于用大部队打败同类以后，六二没有变心两人才能相遇。说明“二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

<原文>：初六，藉用白茅，无咎。子曰：苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之重也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。

<译文>：《大过》卦的初六爻辞说：“藉用白茅，无咎”孔子说：祭祀物品放在地上就可以了，如果再用白茅辅在地上，会有什么错呢？只能说明十分慎重。白茅是微薄并不贵重的物品，

其作用却十分贵重。用这种慎重的方法去进行祭祀，必定会没有过失吧。

<释文>：《大过》卦“栋桡”其至要原因就是由于初、上两爻是阴所致，但初六不可化阳，要想初六不变而无咎，“藉用白茅”这是补过举动。这里用来说明“拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。”的论述。

<原文>：劳谦，君子有终，吉。子曰：劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。

<译文>：《谦》卦九三的爻辞说：“勤劳谦逊，君子保持谦虚的美德始终如一，吉祥。孔子说：“勤劳的人自己不夸耀自己，有功劳而不自以为是，是敦朴憨厚的美德。说其有功并能甘居人下，说明其道德盛大，说明其礼节恭谨。所谓谦虚，就是致力于恭敬，以保存应有的地位。

<释文>：孔子对九三爻辞的解释，也是对《谦》卦的解释。九三是《谦》卦的论述中心，也是《谦》卦之重要一爻。在《谦》卦中惟有九三是阳，阳为大，是君主象征，君主不在六五，而下处九三，是体现君主的谦虚。《地山谦》卦，本来大地上只有山是高的，今山却处在大地的下面，体现了山的谦虚。大地上山最高；社会上王最大，君王就如同大山，这是卦义，爻义拟议的最高境界。圣人如此示人，以示道德、仁义的重要性。

<原文>：亢龙有悔。子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。

<译文>：《乾》卦上九爻辞说：“亢龙有悔”孔子说：尊贵的人没有得到实位，处在崇高的位置上却得不到百姓的拥护和爱戴，贤明的人在下面却不去辅助他，这样行动起来必定会有悔恨。

<释文>：《乾》卦是天，爻爻都是龙的象征，也就是君王的象征。处在上九的王位，是卦的终点，高高在上，虽贵却失中，就是偏离了人民大众的核心。得不到人民的爱戴和拥护，基于此，无人辅助。一个光杆司令，他的行动怎么能没有悔恨呢？这里说明了《乾》卦上九的卦象，“象其物宜是故谓之象”的拟议构思。阐明“圣人有以见天下之动，而观其会通”在卦中所产生的作用。

<原文>：不出户庭，无咎。子曰：乱之所生也，则言语以为阶。君不密失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。

<译文>：《节》卦初九爻辞说：“不出户庭，无咎”。孔子曰：祸乱之所以产生，往往是由语言引起的。君主的语言不慎密就会失去臣子，臣子的语言不缜密就会丧失生命，机密大事不慎密祸害就会形成，所以君子为了慎密不致于泄露机密而不出户庭。

<释文>：《节》卦就是节制自己，初九“不出户庭”说明能节制自己，是《节》卦的中心。节制是固定不可变的，节制之初，决不可变，一变则不节矣。而九二到了不该节制自己的时候，而九二却坚持不变，其结果初吉而二凶。

《系辞》对初九的解释是在说明“言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，拟议以成其变化。”的理论基础。

<原文>：子曰：作易者其知盗乎！易曰，负且乘，致寇至。负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰，负且乘，致寇至，盗之招也。

<译文>：孔子说：《周易》的作者大概知道强盗的心理活动吧，《易经》说：“负且乘，致寇至”背负重物而坐在车上，要招致匪徒的抢劫，负重载物本是小人的事务，乘坐的车辆是君子

的器具。作为一个小人而坐在君子的车上，盗匪当然会谋取抢劫，车上坐着的人慢不经心慎用臣子，臣子一定会残暴。这样一来，定然会招致外国前来征伐。轻漫的收藏会引诱来小偷，妖艳地打扮会引诱来淫乱。《易经》说“负且乘，致寇至”强盗是被招来的。

<释文>：负，背在背上。乘，坐车。慢，轻漫。藏，隐藏。海，教诲，引诱。冶容，妖艳地打扮。

孔子对《解》卦六三爻词的解释，是对“圣人有以见天下之动，而观其会通”的说明。就是为了达到“言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也”的目的。

《解》卦六三，是阴居阳位，小人坐在君子的车上。“董仲舒曰：乘车者，君子之位也。负担者，小人之事也。此言居君子之位，而为庶人之行者也，其患必至也。”这个“患”是咎由自取。小人“负且乘”而招致小人来抢劫是小人招来小人，“方以类聚也”。这事放在君主身上，会有亡国之忧。充分地说明了天下之动不可乱的道理。

<原文>：大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四，以象四时。归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。天数五，地数五。五位相得，而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十六，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。两篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

<译文>：演算蓍草的颗数是五十，推衍时取出一颗，只用四十九颗，把四十九颗蓍草任意分作两堆以象征两仪（阴阳）。然后从这两堆蓍草中任取一根，挂在左手小指间，象征天、地、人三才。再以四为单位分别数两堆蓍草，每堆的余数或为一，或为二，

或为三，或为四，而不能超过四，象征春、夏、秋、冬四个季节。把第三营两堆着草之余数放在别处，说明历法中每年的余数归聚而闰。五年一个闰年，所以将两组余数合起来之后再分。天数是五个奇数，地数是五个偶数。五个数相加各有一个和。天数（一、三、五、七、九）相加其和为二十五，地数（二、四、六、八、十）相加其和为三十，天数，地数的总和是五十五。这天地数总和就形成了挂爻变化的依据。乾卦数推算总数为二百一十六策。坤卦为一百四十四策，乾坤两卦共三百六十四策，相当一年的天数。《周易》上下经六十四卦共一万一千五百二十策，相当万物的数字。

<释文>：这段文字论述古人占卜的方法，体现了太极是一，两仪是阴阳。卦一象三才。揲四以象四季。“归奇于扚”以象闰年。三百六十以象一年，而万以上的数字象征万物。古人利用这种方式阐述天体演变过程。

“刘沅曰：衍，推衍也。推天地之数以统万物，故曰大衍，河图之数五十有五，而言五十者，五行以土为母。五、十土生成之数，举此可以读金木水火。乘之而得五十，故以为筮数。”

<原文>：是故四营而成易。十有八变而成卦。八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

<译文>所以，通过“分二、挂一、揲四、归奇”这四营的过程而筮成《易经》。通过十八次变化而成一卦，九次变化而成三爻为小成，从一卦引而向前延伸至六十四卦，其义类无穷无尽，凡是天下能做到的事情全包括在内了。

<释文>：“陆绩曰：分二，一营。挂一，二营。揲四，三营。归奇，四营。谓四度营为”四营是指四个步骤。

“马其昶曰：揲蓍之事，四度经营，乃成一变，三变之后，乃

知其为七，为八，为九，为六。故荀慈明曰，营者，谓七八九六也。言所以营者，营此而已。”

“本义云：八卦小成，谓九变而成三画，得内卦也。”

<原文>：显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：知变化之道者，其知神之所为乎？

<释文>：《易经》显示的道理是神的道德在行动，因此运用《周易》可以应对人类社会上一切需求，可以用来帮助人们解脱精神上带来的苦恼。孔子说：知道了《易经》变化的人，大概知道神的作为了吧。

<释文>：《易经》讲天理，就是大自然发展变化的道理，人们不懂这个道理，才说成是神显示的道理。现代科学证明磁场和电磁波是构成天体的核心力量，天体的构成不是神仙的作用，这里把《易经》的变化说成是神显示的作用，无疑是在把《易经》理论全盘否定。古人崇神灵，是时代背景所决定的，在科学极不发达的时代，弄不懂的事情自然要归著于神了。山西科技出版社出版一本《周易自然观》，书中作者说“《易经》中没有神的位置。”

<原文>：易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

<译文>：《易经》中有圣人四种表现方法：用文字表达力求准确精炼，在行动上注重变化规律，在制定物体时是崇尚其形象，在用其预测时崇尚其占断实效。

<释文>：“辞”指文辞。“尚其辞”崇尚文辞，力求达到准确，精炼。“变”指变化规律。“制器”，制是制定。器指物体。“象”，指形象。

“刘沅曰：辞变象占，近于术数。特明其为圣人之道，欲学者

尽心乎此。以，用也，制器，始结绳网罟之类，尚象，离井鼎之类。占，吉凶悔吝等语。并言卜筮，卜亦不外阴阳变动也。圣人之道，无所不包，而著于日用事物。言必衷道以该万变，动不离道不越乎中，制器者，形下之器，亦形上之道所寓，依类取象，不失乎正以前民用。卜筮者，所以求适于道彰往察来，示人去取”。

<原文>：是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，逐知来物。非天下之至精，其孰能与于此？

<译文>：每当君子有所作为有所行动的时候，就会用《易经》占问吉凶而按其卦意行事，卦象就象传达出的命令，而求占者立刻响应不管远近，幽隐、深沉的事情都能知道它的来源。若不是天下最精深的道理，怎么能作出这种事情。

<释文>：《易经》是天下最精深的理论，因为它能知“来者”。由于宇宙间物质的演化是有一定规律的，《易经》就是抓住了这个规律在世代人的不断努力下达到了惊人的效果，《易经》是实践的产物，并非凭空想象出来，的中华民族发展的历史也是《易经》发展的历史。《易经》所展现出来的理论基础，充分体现了中华民族的聪明智慧和创新精神。

<原文>：参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？易无思也，无为也。寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？

<译文>：天数五，地数五的三次变化错综复杂。这种错综复杂的变化数字中，通向了大自然的变化，于是形成了天地种种不同的自然现象，蓍草的颗数推衍到最后，于是确定了天下的形象。

若不符合大自然的变化，怎么能和天地现象相符呢？

《易经》没有思想，没有随心所欲的作为，寂寞宁静、动与不动的卦象，却能亨通天下一切道理，若不是天下有真实地神奇，怎么能与这些现象相符呢？

<释文>：这段文字，是对推衍蓍占的肯定，用数字表示大自然的变化，是《易经》一大发明，难怪当代人写出了《数字化和生存》这样的书。电子计算机的发明，打开了数字化的大门。《易经》应是这门科学的始祖。

<原文>：夫易圣人之所以极深而研几也。唯深也。故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰易有圣人之道四焉者，此之谓也。

<译文>：《易经》，圣人之所以用极深奥地道理研究其微妙地阴阳变化，唯有这种深奥地道理，才能通向天下人的心愿。唯有这种微妙地变化才能成为天下人当务之急。唯有神的作用，才能在不用急速去做的情况下事事速成。不用采取任何行动而目的却达到了。孔子说：《易经》有圣人之道四种道理，说的就是这个原因。

<释文>：几，细微。疾，迅速。急速。圣人之道四，指前文所讲的。“以言者尚其辞以动者尚其变，以制器尚其象，以筮者尚其占。”

“刘沅曰：至精，至变，至神，皆圣人之道，而易有之。明圣道以教人，以杜夫逐数昧理之流。特指出四者为圣道，圣人固不以象数而显也。其作为四者，皆本至精、至变、至神之德，而后足以训世于无穷。学者即四者以求本源，必思何以能精能变能神，性分之功不容缓。即辞变占象，亦不敢以易示之，而慎于用，本于正，悉在其中，此夫子之意也。无思节，明明言易，或竟说到

圣人心体上去，殊非。又易字及卜筮字，自兼蓍龟。大衍章言筮不言龟，盖以揲筮之法，象数显然，即易见者示人，至龟神妙难宣，故不复言。”

<原文>：天一，地二。天三，地四，天五，地六。天七，地八。天九，地十。子曰：夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。

<译文>：天数一地数二，天数三地数四，天数五地数六。天数七地数八，天数九地数十，孔子说：《易经》是用来作什么的呢？《易经》是敞开物性，成就天下一切事务，包容天下一切道理，也就是这样罢了。

<释文>：这里阐述天数、地数排列顺序，这个顺序出自于《河图》。是阴阳五行形成之数。

“郭雍曰：天数五地数五者，此也。汉志言天以一生水，地以二生火，天以三生木，地以四生金，天以五生土。故或为且一至天五为五行生数，地六至地十为五行成数。”天一生水地六成之。天七成火与地二并。地八成木与天三并。天九成金与地四并。地十成土于中与天五并。这种五行生成之数，是从《河图》黑白洞之数总结出来的。“本义云：此言天地之数阳奇阴偶，即所谓河图者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中”。

“刘沅曰：汉律历志天一至神也，六十四字相连，后乃错简，故程子正之。天地止一理一气，为太极所聚。后人分而为二，谓有体有用。而天地止理气之凝一，五行皆天地所生成，曷尝自为功用？圣人即形象以穷其源，则象数皆鳞爪也。”

“刘沅曰：设为问答以起下文。开物，发明物理。成务，成就事务。”

<原文>：蓍是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之易以贡。

<译文>：圣人为了沟通天下人的心愿，用其决定天下人的事业，决断天下人的疑难，由于蓍数的推衍道德圆满而神奇，卦的道德是通向四面八方内含无穷智慧。六爻所标明的意义通过变化便能告知吉凶。

<释文>：“德圆”指功能圆满，无所遗漏。“德方”，指所向有方，无论什么地方，没有达不到心愿的。“贡”，告知。

<原文>：圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往。其孰能与于此哉？古之聪明睿智，神武不杀者夫。是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。圣人以此齐戒，以神明其德夫。

<译文>：圣人以此种方式洗涤修养心志，退藏在隐秘之处，和平民百姓共同忧患在吉凶的人事之中，卦的神奇就是用来知道未来情况，这种睿知深藏着早已过去的事情，一般人又怎么能作到这些呢？古人留下来的聪明智慧，是神仙武夫厄杀不了的，用这种方式说明天的道理，体察民间的一切事物，蓍占这样兴盛起来了，可以给老百姓在行事之前判断其是吉是凶，圣人用这种方式斋戒身心，用神明表明自身的道德。

<释文>：“龚原曰：洗心，庄子所谓疏淪其心。”

“语类云：退期待于密，是主静处，未见于用，所以寂然不动也。卦爻所载，圣人已言之理皆在，是藏往。因此理以推未来之事，是知来。”

“何楷曰：未至之几曰来，可知之理曰往”

“刘沅曰：神知本相为用，圣人先有此神知之德，而后能作易，欲人求之于其本也。心有觉而性无为，故圣人亦必先心。密，

宥密，人身太极之所，所谓中也，退藏以养其体，而用无不该。此时吉凶未兆，而其理已涵于宥密。神以知事之将来，知以藏理之既往。聪明以耳目言，睿知以心思言。神武不杀，禁患于无形，极叹圣人以心易阐为易书，性量之大也。”

<原文>：是故阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。

<译文>：紧紧关住门窗的是坤，通通敞开门窗的是乾。一关一开就是变化，往来不断地展开运动是通。能够看见的就是象，只要有形就称作是物体，制作器物供人使用叫做法。利用的功效是出入方便。人们经常接触的事物却全然不知是怎么回事，就叫做神。

<释文>：《坤》是阴，指气或质。气、质有形，而不会运动。静静待在那里就象紧紧关闭的门窗。《乾》是阳、指光、电、磁场之类。无形体，善于运动同时速度极快，专能开启气、质的门窗。开启的过程就是变化的过程。阴在阳的作用下展开运用，叫阴阳互通。由于阴阳互通。能使气、质不断地壮大，由微观到宏观。以无形到有形，能看到这种形就是象。有了形象便形成了物体。制作物体供人使用叫法，最好的法就是利。用法不知法就是神。

<原文>：是故易有太极，是生两仪，两仪生四象。四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

<译文>：《易经》的最初阶段叫做太极，在太极阶段中渐渐地生出两仪，在两仪阶段中渐渐地生出四象，在四象这个历史阶段里八卦便产生了。用八卦测定吉凶，在吉凶的演化中天体便形成了。这是宇宙中最大的业务。

< 释文 >：太极之初什么也没有，用图形表示只是一个大圆圈。这是中国最古老文化中的一个“0”。所以，数学中的“0”应是中国最先发明的。“无中生妙有”，元素的各种质就从这“0”中开始生长。《乾》卦中的“元”指的就是这种素质。说“元”是始，由于其发展过程是从无到有，从稀到密，由浓密而达到爆炸。宇宙大爆炸就是由太极分化成两仪。两仪指阴阳，各种质凝聚在一起。随爆炸而四分五裂，宇宙火球迸发四射，天体由此产生。空间和时间也由此产生。这火球不光是质，里面含有热、光、磁、电，叫阴中含阳。由于有了空间，火球在空间运行，叫阳中含阴。在地球上，形成春夏秋冬的变化，而四象就指春夏秋冬。夏至生阴，是老阳生少阴，冬至生阳，是老阴生少阳，“四象生八卦”，八卦是万物象征，有了四象才能生万物。有万物然后有吉凶。吉凶是天体运转的象征。所以生大业。

“乾凿度云：孔子曰，易始于太极、太极分而为二，故生天地。天地有春夏秋冬之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列。天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。”

“一行大衍论云：三变皆刚，太阳之象。三变皆柔。太阴之象。一刚二柔。少阳之象。一柔二刚，少阴之象。”

“本义云：一每变二，自然之理也。易者阴阳之变。太极者，其理也。两仪者，始为一画，以分阴阳，四象者。次为二画，以分太少八卦者，次为三画，而三才之象始备。”

《易经综述》浙江人李洲在《八卦的诞生》中说：“八卦始源是无极”“0”、其根源是太极“0”。无极“0”是鸿蒙未开、时空也未诞生。什么都无；太极“0”宇宙开始诞生。开初只有混沌一气在升腾。无极“0”虚无元炁，生机未动；太极“0”不是无，是内涵着“1”，生机将动未动之际，既动就化作阴阳，两仪出矣！

从《河图》的白洞、黑洞转化为有结无结的绳。无结为阳 — ($1^0 = 1$, $2^0 = 1$) 有结为阴 — ($2^1 = 2$)。阴阳两仪组成了第一层次的“0”。由两仪变成第二层次的同“0”四象。两阳两阴组成“0”。($2^2 = 4$) 出现了☷ (太阴)、☰ (太阳)、☱ (少阳) ☲ (少阴)。用三阴三阳组成第三层次的同“0” ($2^3 = 8$)。出现了☰ 乾 (天), ☷ 坤地, ☵ 坎 (水), ☲ 离 (火) 艮 (山) ☳ 震 (雷), ☱ 兑 (泽), ☴ 巽 (风) 的八卦, 到了八卦已有四个层次了 ($2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$)。八卦实质上是三位二进制的八种编码符号的组合。如六个爻组成就是八八六十四卦, 是二进制六位数全部编码。”

<原文>: 是故法象莫大乎天地, 变通莫大乎四时, 悬象著明莫大乎日月, 崇高莫大乎富贵。备物致用, 立成器以为天下利, 莫大乎圣人。

<译文>: 效法形象取物没有比天地更大的了, 再大的变通没有比春夏秋冬再大的了, 天空中悬象最明显的没有能比得上太阳和月亮了。崇高的事业没有能比得上富贵的了。具备物资以致达到应用, 创造出器具以便对天下有利, 没有能比圣人更伟大的了。

<释文>: “虞翻曰: 圣人, 神农, 黄帝、尧舜也。”

天体的运转, 是宇宙中最大的了, 没有天体的运转, 难有四时变化, 没有天体的运转, 难有白昼与夜晚, 没有天体的运转, 日月何以能明。没有天体的运转, 万物从何而生。天体运转是什么? 是规律, 是道德。深悟天体运转, 才能守规律, 尚道德。人生是什么? 规律与道德乃耳。

<原文>: 探賈索隐, 钩深致远, 以定天下之吉凶, 成天下之亹亹者, 莫大乎蓍龟。

<译文>: 探讨阴阳的奥妙, 索求天地的幽隐, 钩取大自然的

渊深，以致万物之道的遥远用心，决定天下的吉凶，成为天下勤勉的事业，最灵验的占卜方法，未能比得上蓍草和龟壳了。

<释文> 蓍草是用来专门进行预测的一种草，传说只有伏羲皇帝墓前才长有这种草。龟的寿命最长，通晓阴阳，古人十分崇拜灵龟。把它说成是神物。

<原文>：是故天生神物，圣人则知。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。

<译文>：天上能给人间生长出蓍草和灵龟，圣人便能知道这其中的奥妙，天地产生各种变化。圣人用卦的方式效仿之。天上显示出的各种现象，通过这些现象，可以发现是吉是凶。圣人用取象的方法模拟之。龙马跳出孟河，身上画有天图，神龟浮出洛水，背上画有图书，只有圣人才能知道。

<释文>：《易经》成为迷信的牺牲品，与书中的传奇般地描写有关。

天地之心与圣人之心息息相关。天的意图圣人都知道，圣人的睿智与聪明是上天赐予的。古之圣人如果见到今天的人们跑到月亮上去又会怎么说呢？实践出真知，一切经验之谈都是在实践中摸索出来的。蓍草和灵龟如此珍贵，而蓍草和灵龟预测的方法为什么失传了呢？汉代京房发明了《火珠林》预测方法，比蓍草和灵龟还要准确。事物是不断地向前发展的。唯心的说法是沾不住脚的。

<原文>：易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也，天之所助者，顺也。人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也，是以自天祐之，吉无不利也

<译文>：《易经》存有上面所说的四种现象，用这四种现象

展示《易经》，再用文字标出来告诉人们卦象的意义，吉凶就确定下来了，利用这些可以判断一切事情。《易经》说：有来自上天的保佑，一切吉祥没有不顺利的事情。孔子说：保佑是帮助，上天所帮助的人是能顺从天意的人，人们所帮助的，必定是能坚守诚信的人。履行诚信，考虑能不能顺从天道，又能用这些标准崇尚贤德。所以这是来自上天的保佑。吉无不利。

<释文>：《易》有四象，即老阳老阴少阳少阴，如同人类社会上的父母和儿女，卦象用以示人，拟议成人类社会上的父母和儿女，说明天地变化有吉凶，再用卦辞加以说明，可以判断人事中的一切事务。这里有天的保佑吗？《易经》说“自天祐之”是来至上天的保佑。上天保佑的人是顺从天理的人，人们愿意去帮助的人都是守信用的人。只有守信用才能顺从天理，这是在阐述天人合一的思想。要想得到吉祥，干什么都顺利，必须顺从天理。

<原文>：子曰：书不尽言，言不尽意。然则圣人之意其不可见乎？子曰：圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。

<译文>：孔子说：书面上的文字不能完全表达《易经》所要表达的语言，用语言文字说不清楚《易经》所要表达的内容。这样一来圣人的思想不是见不到了吗？孔子说：圣人用立象的方法能把《易经》的内容全表达出来，设立卦爻用来表达一切情况，在卦爻上标上卦辞帮助说明卦义。卦爻的变化才能亨通，用来尽量达到有利。鼓动发扬使之尽量达到神奇。

<释文>：《易经》的独特之处，就是利用卦象表达思想，这是中华民族一大发明。立象通向天体的阶梯，把人们带入宇宙空间。了解阴阳的几微变化。“通书云：圣人之精，画卦以示，圣人之蕴，因卦以发。卦不画，圣人之精不可得而见。微卦；圣人

之蕴殆不可悉得而闻。易何止五经之原？其天地鬼神之奥乎！”圣人画卦，可以惊天地而泣鬼神。鬼神难以知道的事情，人们在卦象中可以看出端倪。

<原文>：乾坤，其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。

<译文>：《乾》卦、《坤》卦，是《易经》中的丝絮吗？这丝絮形成规律地排列而变化却永远立于其中。丝絮毁灭难以再看见其变化。变化看不到，这新旧丝絮几乎毁灭了。

<释文>：《乾》《坤》是阴阳，是老阴老阳、少阴少阳不断变化的象征。“缊”就是新、旧交杂在一起的丝絮。有丝絮则有变化，无丝絮则无变化。这就是《易经》。

<原文>：是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。

<译文>：促成形体上面的因素叫做道，形体构成下的实物叫作器。演化作用通过裁决以后叫做变化。在各种条件的推动下产生行动叫作通。取此变化通之理而施行于天下百姓叫作事业。

<释文>：“道”是事物发展变化的一种规律，一种道理。是种条件所促使下的因素。是阳在物质内所起的作用。所以说成“形而上者”。“器”是指物。由质的不断发展形成是阴。所以说成是“形而下者”。这种道理和规律在大自然中推而行之。阴阳协调共同起作用。产生变化，这种变化促使了大自然的形能形成功用的叫作事业。就和人们开创什么事业一样。这种事业要通过举措才能完成的。大自然同样是这个道理。“横渠易说云：一阴一阳不可以形器拘，故谓之道。乾坤成形，而下皆易之器。乾坤交变，因约裁其变而别之，致谓之变。”“因约裁其变”是因制约裁定其度。

“姚配中曰：易形而上，在天成象，见乃谓之象。易形而下，在地成形，形乃谓之器。道，阴阳之道也。”

“杨增新曰：化，谓天地自然之化，天地之化，万有不齐，圣人因而裁制之，是之谓变。推而行之，协人情，合物理，毫不阻碍，后人不知制作之原，轻言变法，必不可行矣。”“自然之化，万有不齐”而圣人用卦爻裁之，把自然变化移到爻之上，这样“推而行之都合人情合物理，却能和大自然息息相通，这和历史上的《戊戌变法》之类在道理上并不是一回事。

<原文>：是故夫象，圣人有以见天下这赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动。而观其会通、以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

<译文>这里再说立象，圣人有用来发现天下的深奥，而比拟成各种各样的形象，使形象与其实物各相适宜，就叫做象。圣人一发现天下的运动情况，把看到的情况融会贯通到八卦当中，用来施行祭祀和各种礼仪，把卦中每一爻都标上吉凶用来进行判断。所以说成是爻。

《释文》这段文字与前面雷同，疑前人传抄之误。

<原文>：极天下之赜者存乎卦。鼓天下之动者存乎辞。化而裁之存乎变。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，不言而信。存乎德行。

<译文>：天体运行的深奥道理全部存留在六十四卦当中，凡是能鼓动天下运动的道理都保留在卦辞当中，促使万物变化的作用裁制在每一个卦爻当中，使之存在着变化。通过推衍而实行之使卦爻相互沟通。使卦象无比神奇，而表明各种现象都存在于每个人的道德与行动当中。

<释文>：《系辞上传》的结尾，是对“形而上者之谓道，形

而下者谓器”的说明。这里所阐述的卦象、变化、会通、天下之动是“形而上者”，只有人是“形而下者”。“形而上者”是动力，是灵魂。是变、是会通、是一切行动的主宰。最后归结到“默而成之，不言而信，存乎德行。”用不着有任何故意，在特定的环境中，在一定的时间促使下，各自默默地得以形成，是福是祸，是吉是凶，用不着人们口中去说，自然而然地就会相信，这是为什么？因为这里有道德在默默地运行。

地球外围被一层厚厚的大气层包裹着，这大气层与地球上的万物息息相关。大气是物资释放出来的，反过来它却统治着万物的一切行动。大气里的物质成分和万物所具备的素质是一至的，只不过一个有形，一个无形。无形左右着有形。有形与无形息息相通。人的感冒、疾病与气候有关，月亮的圆缺与妇女的月经有关海水的涨落与月亮的作用有关。大自然十分神奇，《易经》同样神奇，而人的命运更是十分神奇。

系辞下传

<原文>：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。

<译文>：八卦有顺序地排列，天地间各类物象全包括在内了，因其预测的必要反复重叠而成六十四卦，三百八十四爻便尽在其中了。阳爻、阴爻相互推衍，变化的道理就由此产生了。

<释文>：八卦是八种自然现象，远远满足不了占卜的需要。由八卦推衍成六十四卦，是《易经》二进制的一次飞跃。阴阳两种属性体现在三百八十四爻当中，其变化是无穷尽的。

<原文>：系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者

也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

<译文>：在卦爻上标明爻辞用来指明吉凶，适时行动的道理便在其中了。“吉”、“凶”、“悔”、“吝”的产生是由于变化行动的结果。卦中的阴阳是确立一卦的根本。变化会通是适应一切活动的最佳时机。人事吉凶的规律，只要坚守正道就能获胜。大自然的变化规律，只要显示出贞正道理，便会受到人们仰慕。太阳月亮的运转规律，贞正光明才能普照天下。天体运行中的一切行动，就体现在贞正纯一这个道理之上。

<释文>：“通书云：吉凶悔吝生乎动。噫！吉，一而已，动可不慎乎？”动必行正，不正则不动，这是做人的原则。

“刘沅曰：可以动而动，吉所从生。未可动而动，凶悔吝所从生。本，变通之本。时，当然之时。刚柔乃阴阳之质，不易之体，所以立变通之本者也。事物无定，而理有一定，随时变通以适于中，趋时者也。故慎乎动而本立，时当则恒吉，否则恒凶。”人动趋时，勿忘贞正，为贞正趋时，嘉之会也。

“本义云：顺理则吉，逆理则凶。其正而常者，亦一理而已矣。”

<原文>：夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外。功业见乎变，圣人之情见乎辞。

<译文>：《乾》卦，明确地表明了天的变化情况，《坤》卦，悠然地告诉着一个十分简单地道理。卦爻就是模仿这种简单明了的形象来设置的。爻上面的卦气动在卦内，而吉和凶则体现在卦外的人事上面。功德和事业通过世态变化显现出来的，而圣人的心情就体现在爻辞上面。

< 释文 >：天有阴晴雨雪，示人十分明确地有春夏秋冬，看似简单，而卦爻效仿天地，可知天时、人事，这其中奥妙，只有一个道理，“贞夫一者也”。圣人的卦辞能体现圣人的心情，是圣人善知天理也。

< 原文 >：天地之大德曰生。圣人之大宝曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

< 译文 >：天地最伟大的道德是生。圣人最伟大的宝物是崇高的地位，怎样才能守住崇高的地位，叫作仁慈。怎样才可以聚拢人心，叫作给予人民财，管理好财物，端正自己的言行，禁止百姓为非作歹，叫做道义。

< 释文 >：“徐干曰：位也者，立德之机也。势也者，行义之杼也。圣人蹈机握杼，使万物顺，人伦正，六合之内各意其愿，其为大宝，不亦宜乎？”

“刘沅曰：天地一生理生气所凝聚，故德至大。唯一生字，是所以为易简也。圣人体天地生生之德，非位不显，得位而道济天下，故为大宝。仁心，即天地生生之心也。”

“陆绩曰：人非财不聚，故圣人观象制器备物尽利，以业万民而聚之也。”

< 原文 >：古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

< 译文 >：远古时期伏羲氏统治天下，他每天总是抬头观察天象，低头察看大地的形状，观察飞鸟和走兽身上皮毛的纹理和地理气候相不相适宜。和他居住相近的人，他总是研究人身上各个部位，发现远处的物体也不放过，总是摄取有用的东西，于是创作出了八卦，用来贯通神明的道德。用类似比拟的方法表达万物

的情形。

<释文>：“白虎通云：古之时未有三纲六纪，民人但知有母，不知有父，饥即求食，饱即弃余，茹毛饮血而衣皮革。于是伏羲仰视象于天，俯察法于地，因夫妇，正五行，始定人道，画八卦以治天下。”由此可见，八卦应是文字的雏形。

“刘沅曰：包，本虑字，读作庖，古作庖羲，亦曰伏羲。古读包如孚音，故庖、虑、伏通。天垂象，故曰象。地法天，故曰法，震巽风雷，坎离日月，艮山兑泽，坎水离火之类，象天法地者也。鸟兽之文，乾马坤牛，离鸛巽鸡之类。地之宜，山泽高卑，水土之宜之类。取诸身，乾首坤腹，震足巽股之类。取诸物，乾为金玉，坤为布釜之类。始作八卦，则两间自然之易，画八卦也。六十四卦皆伏羲所定，六十四卦不外八卦，故止言作八卦。非上作八卦，文王始演为六十四也。观下文所取诸卦可知。德幽难测故曰通，情杂难辨故曰类。此段总冒下文。”

<原文>：作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作；斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

<译文>：伏羲氏编结绳索制作成罗网，用来打猎捕鱼，可能是由于得到了离卦的启发吧。伏羲死后，神农氏兴起了，他把树木砍下来做成犁头，弄弯木棒做成犁柄，将用犁除草耕地的便利传播给天下百姓，这可能是受到了益卦的启发吧。他规定出中午作为集市的时间，招致人们聚集天下的财货互相交换，然后各自散去，使每个人都能得到所需要的物品，这可能是受到《噬嗑》卦的启发吧。

<释文>：人类初期，处《屯》、《蒙》状态，聪明人画出卦

象，用作语言交流，人们拥护他作皇帝，即称庖羲氏。又有聪明人发明了木犁，人们拥护他，称他为皇帝，这是在说明人类的发展，顺从了天意，天心就是人心，天德即是人德。天地之仁，存乎人心。这是大自然向前发展的一个规律。

<原文>：神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦。神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

<译文>：神农氏死后，黄帝、尧、舜相继而起，会通天下之事，产生了很大地变化。使天下不知疲倦地向前进取，神奇般地改变了现状。使人们适应这些变化，有变化才能行得通，行得通才能坚持持久。原因来自上天的帮助。有了上天的帮助才能吉祥，没有不顺利的。黄帝、尧、舜让人们穿上了衣裳使天达到了大治，可能是由于受到了《乾》、《坤》两卦的启发吧。

<释文>：人类社会的不断发展，是人类认知向前发展的结果，天上有云，便能遮住太阳的光芒，炎热的气温便可以得到凉爽，人们身上围了兽皮，太阳晒不到皮肤，下雨淋不着皮肤，穿衣的概念便会产生。大地上长出一片花草，大地打扮得十分美丽，为了达到美观，人的衣服不断地进步，由用草做成的蓑衣发展到围兽皮，由兽皮发展到织布做衣裳，这里便体现着“穷则变，变则通，通则久”的道理。

<原文>：剡木为舟，剡木为楫；舟楫之利，以济不通。致远以利天下；盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，善取诸豫。断木为杵，掘地为臼；臼杵之利，万民以济；盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

<译文>：把树木凿空做成小船，再用细木做成船桨。这样，

便有利于渡过江河，要想远出便可有利于天下。这可能是受到《涣》卦的启发吧。人们骑牛骑马，载重物可以直达远方，使人们行走便利天下，这可能是受到《随》卦的启发吧。人们设置了多重房门并敲击木梆巡查过夜，用来预防盗贼的侵入，可能受到《豫》卦的启发吧。人们斫断木头制做捣杵，凿坑石块制作捣臼，人们这样做可以得到饮食上的便利，这可能是受到《小过》卦的启发吧，用绳将木条拉弯做成弓，砍削木棒作成箭头，利用弓箭可以威震天下，这可能是受到《睽》卦的启发吧。

< 释文 >：刳，掏空。剡，削尖。服牛乘马：骑牛骑马。引重，拉重物。重门，安装几道门。柝，古人准备夜里打更敲打的梆子。暴客，盗贼。杵，舂米棒槌。臼，舂米器具。济，得到好处。

人类的发展与进步，与卦象有着密不可分的联系，卦象是人类智慧的结晶，人们从中悟出了很多道理。横是阳，是一个男人。——横是阴，是一个女人，肚子里怀着孩子便是两个人。

< 原文 >：上古穴居野处，后世圣人易之以宫室；上栋下宇，以待风雨；盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数；后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

< 译文 >：远古时期，人们居住在山洞里，后世圣人改变了那种状况，建筑房屋居住，上有栋梁下有椽宇，用来遮风挡雨，可能是受到《大壮》卦的启发吧。古人埋葬死人，只用柴草厚厚地裹覆尸体，抛在荒野中，不用土覆盖，也不植树。办丧事没有一定期限。后世圣人发明棺槨，可能是受到了《大过》卦的启发吧。上古用绳子系结的方法计算，后世圣人发明了文字才改变了这种习俗。百官能用文字处理公务，万民用文字记忆各种琐事，这可

能是受到《夬》卦的启发吧。

<释文>：由于人类社会不断地向前发展，卦象已经不适应社会发展的需要了。象形文字应运而生，甲骨文应是最早的文字了。由结绳记事到甲骨文的诞生，这可是一个大的变化。从穴居野处到建造房屋，说明人的智慧随着社会的进步在不断地向前发展。“变通者，趋时者也。”所谓变通，就是随着时间的变化而产生变化。

“刘沅曰：棺槨之作，自黄帝始。”黄帝制作棺槨受《大过》卦的启发，“正易心法云：颐，大过反对，颐养生，大过送死。”《大过》卦“谢枋得曰：大过全体坎穴，初上坤爻上下皆土。木在土中。棺槨象。”“郑思尚曰：大过乃始乎巽阳，终乎兑阴卦。二阴画包四阳体，是拱其阳穴聚之于内。送死大事，必得外拱其阴，内聚其阳之地以葬之，则死者入而悦矣。古者葬之中野，圣人以棺槨取大过寓葬法于言外。”

“白虎通云：后世圣人，谓五帝也。”

“说文序云：仓颉取诸夬，以造书契。”

“郑康成曰：事大，大结其绳。事小，小结其绳。以书书木边，言其事，刻其木，谓之书契，各持其一，后以相考合。”所谓书契就是在木上刻出的记号，《夬》卦象书契，上一阳象木棒，下五阴象刻之记号。

<原文>：是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦，其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

<译文>：《周易》这本书就是象征，所谓象征就是模拟万事万物的形象表达思想内容，彖辞是解释全卦的意义和构成方式，

卦爻是效仿大自然的生发和变动情况。这样一来，吉凶产生了悔吝也显著地表现出来了。八卦当中，阳卦阴爻多，阴卦阳爻多，这是什么原因呢？阳为奇数（单数）阴为耦数（双数）。这说明他们是什么样的德性呢？阳卦一个君主养两个平民，是君子的道德；阴卦是两个君主养一个平民，是小人的道德。

<释文>：材，体材。在六十四卦中，阳指君子，阴指小人。《彖》是对卦辞的解释。也是对卦象的解释。《易》是没有形体的，用立象的方法说明事物。这是《易经》的独特之处。

<原文>：易曰：憧憧往来，朋从尔思。子曰：天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁生焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。

<译文>：《易经》中《咸》卦九四爻词说：憧憧往来，朋从尔思”。孔子说：天下的事物有什么可思念和忧虑的呢？天下事物只有一个目的而不过是所走的道路各不相同。千思百虑也只不过是一种观念。天下的事物有什么可思念和忧虑的呢？太阳落下去了，月亮就出来了。月亮不见了，太阳便会升起来。太阳和月亮的交替运行便产生了光明。冬天过去了夏天就会到来，夏天过去了冬天就会到来，冬夏相互转换便形成了岁月。往是退缩，来是伸展，退缩和伸展相互感应便产生了利益。尺蠖将身子收缩，目的是为了求得伸展。龙蛇冬眠，是为保全生命。精研义理，是为达到神而化的境界，目的是在于实际的应用。用所学到的知识安顿自身，目的是为崇尚道德。再往深了说，大概是没人能知道了。

只有用尽了心神才能通晓万物的变化，这是种隆盛的美德。

<释文> 一个人生活在世界上，其目的是什么呢？这个回答可能会千奇百怪。孔子说“同归而殊途”不管你怎么去想，最后要归结为一个道理，“利用安身，以崇德也”只有“穷神知化，”才能“德之盛也”。“本义云：精研其义，至于入神，屈之至也。然乃所以为出而致用之本。利其施用，无适不安，信之极也。然乃所以为人而崇德之资。内外交相养，互相发也。”

<原文>：易曰：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？

<译文>：《易经》中《困》卦六三爻辞说：“困于石，据其蒺藜，入其宫，不见其妻凶。”孔子说：“困穷于不妥当的处所，其名声必然会遭到陷害。陷入这种状况，灭亡的日期既将来临，哪里会见到妻子呢？

<释文>：这是在阐述客观条件及自身所处的周边环境对人产生的利害关系。人的遭遇是不可选择的，而人的处境是可以选择的，六三是《坎》险之终，不中不正，其危之必然。如果身存君子之正，或许有救。如行小人之事，处在这种环境中可危可叹。

<原文>：易曰：公用射隼于高墉之上。获之无不利。子曰：隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。

<译文>：《易经》中《解》卦上六爻辞说：“公用射隼于高墉之上。获之无不利。”孔子说：恶鹰是飞禽，弓箭是武器，射杀恶鹰的是人。君子将武器藏在身上，等待有利时机而进行行动，哪里会有什么不利的地方呢？如果行动毫不迟疑，出手必定会有收获。这就是说事先就应具备现成的武器而随时可以展开行动。

<释文>身藏利器是胸有成竹，见隼而射是待时而动。说明了人具有真材实学的重要性。人生在世，为什么活着，其目的只有一个，藏德于身，行德于世，箭是藏之德，射隼是行之德。没箭难射恶鹰。恶鹰死，善类安。天下太平。

<原文>：子曰：小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大戒，此小人之福也。易曰：屡校灭趾无咎。此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可揜，罪大而不可解。易曰：何校灭耳凶。

<译文>：孔子说：小人不知羞耻，不明仁德，不畏正理，不行道义，不看见利益就不会勤勉向上，不受到威胁不会恐惧。小的惩罚会有大的戒备，这是小人的福气。《易经》中《噬嗑》卦初九爻辞说：“屡校灭趾无咎”说的就是这个道理。不去积累善良是不会成名的，不积累凶恶的人是不会毁灭自身的。小人总以为小的善良不会有什么利益，所以不去做善事，把小的恶习看成是无关大体的事。所以不能把恶习去掉。积累到无法掩盖的地步罪大而不可解脱。所以《易经》中《噬嗑》卦上九的爻辞说“何校灭耳凶”。

《释文》：所谓“小”心中装不下“大”的概念。小人成不了君子，是人身素质决定的“小惩而大诫”是小人之福。所以小人必须要用刑罚严格要束的。国家的刑罚就是“禁民而非”。民是大概念，小民不是小人。小人是民中之小也。

<原文>：子曰：危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而国家可保也。易曰其亡其亡，系于苞桑。

<译文>：孔子说：危险总是在平安的位置上产生，灭亡总是

出现在生存者当中，混乱的局面总是会在安定的时候。所以，君子在平安的环境中不要忘了危险，生存的时候不要忘了会有死亡，安定的日子里不要忘了天下还会有大乱。只有这样，可以永远保持身体安全，国家的昌盛也就保住了。正如《易经》中《否》卦九五爻辞所说“其亡其亡，系于苞桑”。

<释文>：《易经》是阴阳变化之书，阴阳即大自然也，大自然的变化有人心乎？其大自然的变化就是人心的变化。人心随大自然的变化而变化。圣人主张安不忘危，存不忘亡，治不忘乱，是人定胜天的思想，一碗喷香的米饭存放的时间久了必定腐乱，要能把米饭存放在冰柜里，总也不会变质。这就是存不忘亡的思想。国家长治久安，如能考虑到她会灭亡，便会加强法制，严惩腐败，永葆清平世界，国家就永远不会灭亡。

<原文>：子曰：德薄而位尊，知小而谋大，力少而任重，鲜不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥凶。言不胜其任也。

<译文>：孔子说：才德浅薄而身居尊位，知识窄小而图谋大事，力量微小却担当重任，这样是很少不遭灾祸的。正象《易经》中《鼎》卦九四的爻辞说“鼎折足，覆分餗，其形渥凶”就是说做官不胜任。

<释文>：人有做官不胜任者，还有胜任者不能做官的现象。其原因何在，是所处的位置及周边环境决定的，也就是客观条件所造成。宋代高俅做了高官，才有《水浒传》的故事流传百世。《鼎》是国家的象征，鼎腿折了，鼎身倒了，是亡国之象。国家灭亡，是用人不当。“王符曰：德不称其任，其祸必酷。能不称其位。其殃必大。”

<原文>：子曰：知己其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。

<译文>：孔子说：能事先预知细微变化的人其智慧一定很神奇了吧，君子向上交往不巴结奉承，向下交往不累慢待人，这样便可以知道事物的细微变化了。所谓“几”是指细微之变化。是吉凶的事先显示。

<释文>：细微变化，只有大脑反应灵敏的人才能做到。观察细微变化，不是为了巴结奉承，也不是轻慢对待别人。而是热衷一实事求是。君子不计较吉凶，而能诚信待人，而小人见机行事是为利己而不惜伤害他人。

<原文>：君子见几而作，不俟终日。易曰：介于石，不终日，贞吉。介如石焉，宁用终日？断可识矣！君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。

<译文>：君子发现细微变化马上行动，不会迟疑成天等待。《易经》中《豫》卦六二爻辞说：“介于石，不终日，贞吉”。坚固得象石头吗？宁可用一天的时间，断然可以识破的！君子能知微秘能知明显，能知柔静也能知刚健，是万民所期望的。

<释文>：细微的变化，事之行，能知在事发之前，是机敏的人，这样的人深明事理，发现事之苗头，便知来龙去脉，慧根很深，这样的人才是万民所期望的。

“介如石”是心里坚硬的象石头。“不终日，贞吉”不到一天办完这件事可以吉祥。“宁可终日”宁愿用一天时间，这里说明了一丝不苟的事业心。

<原文>：子曰：颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知。知之，未尝复行也。易曰：不远复，无祇悔，元吉，天地絪縕，万物化醇；男女构精，万物化生。易曰：三人行。则损一人，一人行，则得其友。言致一也。

<译文>孔子说：颜回这个弟子，是接近完美的人了。稍有

过失，没有他不知道的，一经警觉就不会再犯。《易经》中《复》卦初九爻辞说：“不远复，无祇悔，元吉。”天地二气缠绵交密，万物相感化育醇厚完美，阴阳构精相交合，万物化育而生。所以《易经》中《损》卦六三爻辞说：“三人行，则损一人。一人行，则得其友，”这是在说天下事理必须专心达到统一。

<释文>：天地致一之理，阴阳相合也。“不远复”是不到远处去复，凡事由近及远，近不能合，远无及矣，人事也是同样道理，凡事由小到大，小事不为然，大事难为之也。人能慎小事，大事不会离则。“致一”乾，始终一致。

<原文>：子曰：君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣，易曰：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

<译文>：孔子说：君子应先使本身安定，然后才可以有所作为，自己心平气和后才能发表言论。首先确定交往对象，然后对人有所要求。君子能修养这三种美德，接人待物才完美无缺。自己陷入危险而对外还要展开行动，民众不会拥护。内心坏有疑惧还要对外发表言论，民众不会响应。本来不会交往反而对人有所要求，民众就不会与你合作。人们不与你合作，伤害就会随之到来，所以，《易经》中《益》卦上九爻辞说：“莫益之，或击之，立心勿恒凶。”

<释文>：“立心勿恒”是心不专一，朝三暮四，心要专，身必安。心神不安，其本不立，其根不存，人无根本，事事难成。圣人教人处世之根本，是衡量一个人人身素质的标准。然则，学习和修身就显得十分重要了。

<原文>：子曰：乾坤，其易之门邪？乾，阳物也。坤，阴物

也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德，其称明也，杂而不越，于稽其类，其衰世之意邪？

<译文>：孔子说：《乾》、《坤》两卦是《易经》的门户吗？《乾》是阳物，《坤》是阴物。阴阳之性相互配合，由此而产生各种刚柔的形体。用以体现天地间的一切作为，用以沟通神明的道德。《易经》中每卦的卦名看起来繁杂，然而并不超越其应具备的范围。要去考察这些卦名象征的事物属于哪些方面，可能是殷末衰败时的情况吧。

<释文>：《乾》、《坤》是天地间一切变化的大门。说明天体变化皆来自《乾》、《坤》。《乾》、《坤》是组成六十四卦的精髓。其精髓就是“元、亨、利、贞”。天体就由这四个字所构成。

“衰世”指殷纣末期，圣人看到衰世的黑暗，无法补救，便研究起了六十四卦。《彪谨案》中说“衰世，即文王与纣之世。文王囚于羑里，而于国家发忧患之思，故作彖爻辞，以明天人之道。”

<原文>：夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

<译文>：《易经》阐明的是历史的教训而体察未来。把深奥道理阐述出来，并能说明幽隐奥秘的精华，把六十四卦的各爻摆布开来安上适当名称。用来辨别物象发表正确的议论。判断事物的卦辞、爻辞便具备了，卦象、爻象的名称虽小，而涉及的类别却很大，其宗旨深远其言辞文雅，其道理曲折而中肯，其事理不顾及一切而十分隐秘。凭借《乾》、《坤》两卦的卦义，道德来普济天下人的行动。申明得失的报应。

<释文>：“本义云：肆，陈也。”

“俞琰曰：报，应也。”

“彰往”是弄明白过去的教训，“察来”仔细地审察未来。“微显阐幽”是指把细微的变化显现出来，用来说明暗藏着的道理。“开而当名”指展开卦中六爻的位置标上准确的名称，用来辨别事物，使之符合天地运转规律的道理。只有这样，才能准确地具备判断吉凶的爻辞。爻辞的名称看起来很小，它却是天体运转规律的集中体现，同时也是人生道理的集中体现。是人类社会道德的指路明灯，也是作人的唯一标准。按这个标准行事则吉，违背这个标准则凶。这就是“其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其肆事而隐。因贰以济民行，以明失得之报”的真正含义。

<原文>：易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？

<译文>：《易经》的兴起，是在中古商的末期吗？作《易经》的人心中怀有忧患吗？

<释文>：上古为穴居、结绳时期，这里的古指商周时期。

“郑康成曰：文王为中古，因而演易。”

“刘沅曰：中古谓庖氏，对洪荒言。上古民情浑朴，中古嗜欲渐开，圣人忧世虑患，作易以诏将来。欲人知圣人忧患之心，体之以自修也。”

<原文>：是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之变也。井，德之地也。巽，德之制也。履，和而至。谦，尊而光。复，小而辩于物，恒，杂而厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。履以和行。谦以制礼。复以自知。恒以一德。损，以远害。益以兴利，困以寡怨，井以辩义，巽以行权。

《履》卦是道德的基础。

<译文>：《履》卦是《谦》卦是施行道德的把柄，《复》卦是道德的根本，《恒》卦是巩固道德的前提，《损》卦是修整道德的途径，《益》卦是加强道德的方法，《困》卦是检验道德的标准，《井》卦是坚守道德的处所，《巽》卦是展示道德的制宜，《履》卦是使人和顺能达到终点，《谦》卦是谦虚待人从而使道德尊贵光明，《复》卦是在细节小事上分辨善恶。《恒》卦是在杂乱环境中而不厌倦。《损》卦是困难在前而后十分容易。《益》卦是增长德性长期富裕没有虚假造作。《困》卦是困到极点便可亨通《井》卦是安于居所而施恩泽于他人。《巽》卦是顺情入理而隐藏不见。《履》卦是用和顺来行事，《谦》卦是用来制定礼仪，《复》卦是用来表达自知之明，《恒》卦是教人始终如一，《损》卦是克制自己远离祸害。《益》卦是益人益己增强福利。《困》卦是发愤图强，不要怨天尤人，《井》卦是教人伸辨义理，《巽》卦是顺从时宜，施行权力。

<释文>：这段文字是对上文的论证，对作者是否有忧患分三层进行说明。

“刘沅曰：一德，无二不息。忿欲害身性，损以远之。利，谓益德益世之事。远害兴利，一身之得失，生民之利系焉。损恶益善，其利不穷，非寻常避害趋利之比。怨己而不怨人，则困伸。权者，随时处中也。”

又曰：三陈九卦，明君子反身修德，以处忧患之事也。九德成已成人，无往不易。圣人不能无忧患，恃所以处忧患者，尽其道而已。六十四卦无非教人修德，略举九卦以示。二节之也字，三节而字，四节以字，义次显然。学者即九卦而精之，可以通全易。”

“吴汝纶曰：九家易云，所以说此九卦者，圣人履忧，济民之所急行也。故先陈其德，中言其性，后叙其用，以详之也。西伯劳谦，殷纣骄暴，臣子之礼有常，故创易道辅济君父者也。然其义广远幽微，孔子指撮，解此九卦之德，合三复之道，明西伯之于纣，不失上下。九家此文，于文王作易之本，可谓能得其要矣”

<原文>：易之为书也，不可远。为道也屡迁。变动不居，周流不虚。上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使之惧。又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揲其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

<译文>：《易经》作为一本天书不可以远离《易》道，《易》理也曾屡屡迁移，变化和运动从不停止。六合之内上下周流，刚和柔相互交易变化。不可以将其作为僵化的经典要籍，唯有因时变化，用来预测外部事务和人的内心，使人知道畏惧守法，又能明白忧患意识。它使人没有师长保护，却如同在父母身边一样。初学时就必须认真遵循《易经》的卦辞，仔细揣度《易》文的方法原则。既然有了完备的经典，就不能学非其人，《易》道是绝不会虚行一场的。

<释文>：六虚，六合。指整个时空。率，遵循。揲，揣度。

“孔颖达曰：言阴阳周遍流动，在六位之虚。位本无体，因爻始见，故言虚也。”卦爻之虚即天体之虚，六爻之变即六合之内时空之变也。

<原文>：易之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

<译文>：《易经》作为天书，原指大气的开始以阴阳的变化

为重要的终结，从中阐明质的变化。一卦当中有六个爻位，阴阳混杂唯一的标准是时间和事物的处所之间所产生的关系。初爻是事物的开始，开始的情况很难知道。上爻是事物的结束，结束的情况很容易知道。这就叫作本末关系。初爻的卦辞拟定以后，就可以一直写到上爻了，要用繁杂的事物说明其性质和道德，辩明是是非非，必须要具备中间的四个爻位，噫！要想知道存亡吉凶吗？必须由这四个爻才能知道。然后再看《彖》辞，卦义就可以懂得超过一半了。

释文：《易经》是由气开始展开论述的。由气变到质变，由质变到物变，物有变其事便在其中了。一卦六个爻位，而中间四爻极其重要，互卦就是中四爻确定的，每爻的吉凶与存亡，就体现在主卦与互卦之间，这是事物所处的地理环境，周边条件和时间因素的可靠依据。“噫！”字，起到了加强注意力的作用，说明了中四爻是表达事物的中枢神经。“六爻相杂，唯其时物也”六合之内万事万物的变化，就是时间在促使着变化。时间、空间作用是《易经》变化的唯一作用。“质”就是通过这样变化而变化。

<原文>：二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位。三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

<译文>：二爻与四爻的功能相同而地位不同。其善良的程度也不相同。二爻往往多荣誉，四爻往往多有恐惧。这是四爻距离五爻很近的缘故。阴柔的运动规律是不利于离阳爻远的，阴爻要不想有过错，它的功用适中最好。（阴居二、五两爻不以阴论）三爻与五爻功用是相同的，而地位却不相同。三爻往往多遭凶险，五爻往往多有功劳，这是两爻的贵贱位置所决定的。所谓阴柔就是危险，所谓阳刚就是强胜啊？

<释文>：二爻和五爻感应，五为君，二为臣。四居五之下，五君而四臣，二、四爻同朝为臣，所以“二与五同功”四离五近而二离五远，所以“异位”。四离五近，在君主的监视下所以“多惧”。二爻为贵妃娘娘的位置，所以多誉。三、五都是阳爻所以“同功”。三不得中位，凶之多也。五为天下君，故“多功”这是由于身份贵贱的缘故。

<原文>：易之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三材而两之，故亡。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻，爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

<译文>：《易经》这本书内容博大精深没有所不具备的，有天体运行的规律，有人们吉凶的规律，有地球运转的规律。天、地、人三才中每一才有两个爻位，故每一卦六个爻。六个爻所表示的没有别的意思，是三才所包含的道理。规律是有变化的，所以显示在爻上，爻是有差别的，所以叫做物象，物象错综复杂，所以叫做理性的文饰，理性的文饰不得当，吉凶的现象便产生了。

<释文>：这是在阐述天人合一的思想理念。所谓三才之道，是一种天然理性，天地的产生是一个道理，天地的运转也是一个道理，万物出生在天地之间，万物的产生和天地共存同样是一个道理。人是万物的代表，人性就是物性。“吴澄曰：爻者，交也，以爻而变也”爻的变化就是天、地、人的变化。人的思想总是随着时代潮流的变化而产生变化，时代潮流是随着时间所形成的，时间是什么？时间是演化天、地、人的熔炉。在这个熔炉里，没有个别的例外。爻就能把演化的形象显现出来，这是由于《易》理迎合了大自然发展变化之运动规律。在世代人的不断努力下，把制定好的理论基础套在卦爻上，通过反复实践，吉凶的定义确

如实地反映出来，这是中华民族智慧的结晶，是自然科学的一座丰碑。

<原文>：易之兴也，其当殷之末也，周之盛世邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危，危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎。此之谓易之道也。

<译文>《易经》的兴起，应当是殷商的末期，西周兴旺崛起的时期吧。是在书写当时文王与纣王之间的事情吧。所以《易》辞中大多数具有危机感。要使危机感达到平和，应当是《易》理所导致的倾向，这其中的道理太大了，千奇百怪的物体没有一处是作废的。恐惧和危机感是无始无终的，要能在十分重要的关键处作到无过错，这就是说已经掌握了《易经》的道理。

<释文>：卦辞的恐惧与危机乃大自然之恐惧与危机也。人心存恐惧或危机乃是人类社会的恐惧与危机也。“韩伯曰：保其存者亡，不忘亡者存。有其治者乱，不忘危者安。惧以终始，归于无咎。安危之所由，爻象之大体也。”

<原文>：夫乾，天下之至健也。德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阳。能说诸心，能研诸侯之虑。定天下之吉凶，成天下之亹亹者，是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。

<译文>：《乾》卦是天达到最强健的象征，其道德品行恒久不变，在与阴平等交换时能知艰险。《坤》卦是天下最能作到顺从的象征道德品行恒久简单而能深知阻隔之所在。《易经》的道理，能使天下占卜的人心情喜悦，能研讨出天下诸侯心里在想些什么。能测定天下的吉凶得失。能成就天下人勤勉不息的各项事业。通过卦象的变化可以说出应该怎样去做。凡是吉事总会有祥和的征兆，用卦象便可知物体是如何形成的，凡占卜眼前之事

一定会知道事情的未来。

< 释文 >：“德行恒易”指道德的运行常久不变，就是“德行”。始终坚持平等交换是“恒易”。这是体现“一阴一阳之为道”的道理。“德行恒简”而阴之道德始终不变，体现在“恒简”永远坚持这样一个原则，就是一个“顺”字，十分简单。阴能顺阳没有多少的限制，《乾》阳之“恒易”却显得十分重要了，“等价交换”便成了万古不变的法则。

< 原文 >：天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生。远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。

< 译文 >：天地设立了上尊下卑的位置，圣人效仿之而作《周易》阐明其功能。使人的谋虑与鬼神相通，寻常百姓也能利用《易经》的功能。八卦用象征的方法表达思想，卦爻和《彖》辞用比拟的方式说明卦义。刚爻和柔爻混杂在一起，从它们身上可以发现吉凶。卦爻的变动是采用有利、不利的形势来表达，吉凶的形成是采用合不合情理的概念来进行衡量。因此这就使得爱与恶的情感相互攻击，而吉凶便从中显示出来。用每个爻位的远近摄取是悔是吝，从真实还是虚伪的情感中利害关系便产生了。

< 释文 >：“人谋鬼谋”是说人想要干什么，鬼想要干什么。“百姓与能”就是寻常百姓也能参与其中。全句的意思是无论人有什么样的计谋，鬼有什么样的计谋，就是寻常百姓只要利用《易经》进行预测，都可以测得出来。

“八卦以象告”用立象的方法告之，“爻象以情言”用卦体所处的真实情况加以说明。“变动以利言”这是《易经》中首次提到“利”的作用。万物在产生变化时，有利条件和不利条件同时

发生作用，在所处时空条件的作用下，是有利条件有利，还是不利条件有利，决定于客观因素和主观因素两个方面。

<原文>：凡易之情，近而不相得则凶。或害之，悔且吝。将叛者，其辞叛，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

<译文>：凡是《易经》的情况，两相接近而情感却不能相得则有凶。或是遭到外来的伤害，而蒙受悔恨和吝惜。不守信用的人内心有愧，说话时总是会表现出来，由于内心有愧，所以语言支离破碎。吉祥的人话语很少，急躁的人话语就多，说好人坏话的人说出来游浮不定。神所失守的人说起话来总是委屈。

<释文>：这段文字阐述八卦是体现人情多险阻的有利工具。人情险阻体现在“爱恶相攻而吉凶生”的上面。可“恶”必有凶，可“爱”也会有凶，由于“近而不相得则凶”。所谓亲近就是相爱，亲近不相爱反而会有凶。

《系辞》为避免人情多险阻的客观事实，告诫世人识别人心，通过对方的言辞来了解他（她）的内心。眼睛是心灵的窗户，语言是敞开心扉的大门。

人情多险阻，世态多寒凉，人生曲折路，吉凶不平常。

说卦传

“济沅曰：隋志，秦后易失说卦三篇，汉宣时，河内女子发老屋得之。今说卦止一篇而别出，隋志殆混言之。系辞能通论经义，此则专明八卦之义，原其所起，究诸物象，故曰说卦传。”

<原文>：昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义。穷理尽性以至于命。

<译文>：昔有古人创作《易经》，神灵在暗地里进行帮助，便长出了一种蓍草，用三根蓍草象征天数，用两根蓍草象征地数。所以有“三天两地”的说法。通过观看天气的阴晴变化设立卦象发挥出阳刚阴柔之两种气体，从而产生卦爻。卦理的演变顺从道德，从而和万物之性，从而赋予了万物之生命。

《释文》：参，同叁。倚，靠。“刘沅曰：天数奇，地数偶。三其奇之数，一三，二三，三三，而阳九天数盈焉。一与二合为三，三与二合为五，五与二合为七，七与二合为九，固不离乎叁两之数。一三为三，二三为六，三三为九，三九阳之正位，而六亦天地之合也。以三合二为五，以五合五为十，要不离乎叁两之意。盖依河图之数而起，凡数皆自此推也。”

又曰：神明居幽，圣人以易道通之，故曰幽赞。赞，助也。生蓍，生揲蓍之法。”

《易经》的占断，说穿了就是在玩弄数字。奇数阳，偶数阴，在十天干里，一与六合，阳合阴；二与七合，阴合阳；三与八合，阳合阴，四与九合，阴合阳；五与十合，阳合阴。十二地支里面，一、三、五、七、九、十一，六位是阳，二、四、六、八、十、十二，六位是阴。地支有六合，同样是阳数合阴，阴数合阳。宋代邵康节受到《系辞》的启发，写出了《铁板神数》、《梅花易数》两本书，就是在宣扬数的作用。

“本义云：穷天下之理，尽人物之性，而合于天道。此圣人作易之极功也。”这两句话是《周易本义》对《易经》的赞美。刘沅的解释十分详尽。他说：“乾坤生八卦，八卦生五十六卦。卦成而刚柔有体，时位不同，圣人发挥其义故有爻。道，理之在天地也。德，则人之德。义事物之宜也。上理字条理，下理字义理。理散于万事，而性具于人，命则主宰之在天者。穷，极其精。爻

也，皆本天地神明之德，而非强为。天道具于人为德，著于事为义。圣以易示，使人不乖于天，不逆于人，不紊于处事。学者究物理以自尽其性，深造精微以极于天命之本然，则不负作易之教矣。此第一章，为下十章总冒，但就河图十数略标叁两之义，而诸说自无不该矣。

又曰：道德义理性命，一理而异名。道统言之，天人所共。德就人言，义即事言。和之顺之理之就易言，穷理句就学者言。性即理也，在天曰命，在人曰性，本天而为性者，一本也。率性而散见于万物者，万殊也。穷究事物之理返求诸身，性尽命立，则天命之原在吾身矣。此中有许多工夫，夫子约言之，是在学者深思而自得也。”

刘沅的这两段论述，阐明了道德、义理、性命的根源。原本“一理而异名”。宇宙间万事万物，各自有各自的运行规律，遵循这个规律，就是道德，就是义理，既而成为一种准则，违背了这个准则，就是不道德、失义理的行为。万物的性质就是道理，这个道理，对天体来说叫做天命，对万物来说叫做性命。万物聚积各居性命，其实质就是天理。

道德一词，并不是单纯为人而言，万物各自有各自的道德，只不过人的道德表现得十分突出，因为人有灵魂的动物，意识可以随时改变。因此，道德就显得十分重要了。

所谓义理，就是正义之道理。天体的构成和运转是有着其正义之道理的，太阳永恒普照环宇，这就是它的正义，地球环绕太阳运转是地球之正义，月亮绕地球运转是月亮的正义，只有人的正义没有太阳、地球、月亮那样一丝不苟。永恒不变。所以主张正义对人来说就十分必要了。

性，统称天性。实际上是宇宙物资质的成分所固有的性质。

太阳的性质是不停地向外放射光离子，地球的性质是生长万物。火性上扬，水性下润。万物各有各的性质，只有人的性质各不同，是出于 DNA 差异的缘故。

命，是“穷理尽性”的产物，所谓“穷理”就是万物演化之道理，无穷无尽之理。阴阳和顺万物而生，即生就有命，所谓“尽性”尽一切之可能而成其性，万物的演化进程就是尽一切之可能而成其性。所以，物生即有命，命中必具其性。“性命”是相辅相成的统一体。

人的性命，是时间、空间素质的有机结合物。并不单纯是父精母血的交合作用。人生在世，千差万别，其品性好坏，命长命短，是吉是凶，决定于时间素质，空间素质，父母素质，祖父母素质，外公外婆的素质，无论是直接关系，还是间接关系，都有关系。

<原文>：昔者圣人作易也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道之曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

<译文>：古代圣人作《易经》，为了顺应性命的道理，才设立出天道，说它是阴和阳，设立地的道理，说成是柔与刚。设立出人的道理，说成是仁与义。天、地、人三才中一才占有两个爻位，所以六画而成为一卦。在六画卦中分阴爻阳爻，反复运用刚柔。所以，《易经》六十四卦每卦都是六个爻位而成章法。

<释文>：“郑康成曰：圣人，谓伏羲文王也。易者，阴阳之象，天地之变化，政教之所生。”

“刘沅曰：上言性命，谓尽人以合天。性就人言，命就天言。此则以性命明太极之真也。性命者，乾坤之正，乾阳在人为性，坤阴在人为命。性命合而成一太极。太极无形，而理气之动静者

有性命。性命者，乾健坤顺之自然凝精者也。阴是气也，刚柔质也，仁义德也，皆此性命之理所发现，其实一而已。圣人姑以此为三才之道，以性命之原不可见。发即可见者以明易所由生也，兼字分字用字不着力，就造化说，不就易说。三才共此性命，非有勉强造作，就性命之著于天者，阴阳易见，以此立天道。著于地者，刚柔显圣，以此立地道。成于人者，仁义该括，以此立人道。天地人同此性命之理，知合者未尝不分，则知分者实未尝不合。合者何？性命也。性，乾之理。命，坤之理。纯粹而无滓者性，凝一而浑厚者命。先天性命合一，乾坤所以为一元。后天性命分寄，乾坤所以判高卑。得天地之正者唯人。性，天理也。命，天根也。仁则葆乎性，义者节其命之正。一念刚柔，仁义之用以分。太极浑涵，仁义之体以固。一如天地之阴阳刚柔，分著其用，未尝不共成其功也。天阳而有阴，地柔而有刚，可见性命不可偏废。仁义则人所以承天地者，故三才必两兼而其义始备。分以对待言，迭用以流行言。刚柔亦有分，阴阳亦有迭，互文为义耳。易之阴阳刚柔，全法天地以立人事之则，要无非顺性命之理。由性以该命，天人所以合。命浊性漓，天人所以分。性命者，天地之元，五行之粹，而人心之正也。”

<原文>：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。

<译文>：天地有了固定的位置，山泽相互通气，雷风互相搏击，水火不相入而相资，八卦上下交错。卦数往后去是顺，要想知道未来情况便是逆数，所以说《易经》是逆数也。

<释文>：“刘沅曰：山脉流于泽而为水泉，泽气开于小而为云雨，其气通也。

又曰：此伏羲先天八卦也。乾老于南，坤老于北，乾坤定子

午之位。西北多山，东南多水，艮居西北为气之所始，兑居东南为气之所注。风起于西南，阴气初盛。雷动于东北，阳气初盛。阴阳二气相薄而鼓其机，故巽居西南，震居东北。日生于东，月生于西，故坎居西离居东，有天地即有此自然之理气，故为先天。相错者，言先天卦位对待之中，已有流行之气也。一有天地，即有此象，不假安排。”

这是在说明先天八卦的起因，乾上坤下，定天地之位，离东坎西，是日月之门，震起东北，生阳之地，巽居西南，阴盛之乡，东南有兑，泽水甚多。西北有艮，西北多山。打开中国的地形图，西北多山，东南临海，先天八卦方位与中国地形多相吻合，说明了古易的所有数字顺序是从小到大。如预测点是0，数字从预测点向四面八方延伸，离得越远数字越大无论是从哪个方位来的数字，都是逆数。预测的原理就是寻找平衡，哪个方位不平衡，产生倾斜便有凶灾。“知来者逆”是说凡是卦中预测出来的事物都是逆数，所以《易经》八卦的预测是在寻找逆数。

<原文>：雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

<译文>：雷是鼓动万物的，风是吹拂万物的，雨是滋润万物的，太阳是普照万物的，艮是阻止万物的，兑是使万物喜悦的，乾是统治万物的，坤是包藏万物的。

<原文>帝出乎震，齐手巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

<译文>：万物生长出于震卦，到了巽卦百草齐全。夏天由离卦主管，万物明媚，光辉灿烂。到了立秋坤土役养万物，到了秋分万物成熟，无不喜悦。立冬之时乾卦之位，阴阳开战。坎是冬至，慰劳万物之时。立春是艮，一年岁功在此完成。

<释文>：这是阐述文王后天卦位。帝，指一年当中四个季节的当旺之气。

“刘沅曰：此文王后天卦也。帝，主宰万物者也。八者皆帝之所为，故以帝冠之。出者，自隐而显，始可形见也。齐才，旁通周遍，无物不到也。相见者，光辉明盛，彼此灿然无隐也。致，犹委也，委役于万物无不养也。土旺于四季，尤旺于夏秋之交，为中央土，故生秋金而养乾阳真气。说者，万物皆成，各说其生也。战者，阳金老而阴气盛，相搏而战也。劳，慰劳休息之意。成，完全也。由出而齐而相见者，帝之鼓乎出机。而致役则由出以向夫人。由说而战而劳者，帝之鼓乎入机。而成者又由人以向夫出。义详下文。”

<原文>：万物出乎震，震东方也。齐乎巽。巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者明也。万物皆相见。南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也。正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮东北之卦也，万物之所成终而所成始也。故曰：成言乎艮。

<译文>：万物的产生出在《震》卦，《震》卦是东方。万物长齐了便是《巽》卦《巽》卦在东南。“齐”字是说万物已经十分整齐了。《离》卦是光明，只有光明，万物才能互相看得见。《离》是南方八卦。圣人面向南坐着。倾听天下的大事，是面向光明来治理国家，就是采取这种方法。《坤》卦是地球，万物就是在地球上得到生养。所以说，需要出劳力的事都来源于《坤》卦。《兑》卦是秋天，万物生长成熟而感到十分喜悦。所以万物都高兴地说秋天到啦！阴阳发生战争的时候是《乾》卦，《乾》卦是说

阴阳相对地减少了。《坎》卦是水。正北方之卦，是劳动卦，万物都回到了所应回到的地方。所以说劳动成果是《坎》卦。《艮》卦是东北方之卦，万物到这里结束而又能在这里开始。所以一年岁功在这里完成，就是《艮》卦。

<释文>：后天八卦，是时间和空间两大指示器。《震》卦，正东方。春分季节。《巽》卦，东南方，立夏季节。《离》卦，正南方，夏至季节。《坤》卦，西南方。立秋季节。《兑》卦正西方，秋分季节。《乾》卦，西北方，立冬季节。《坎》卦，正北方，冬至季节。《艮》卦，东北方，立春季节。一年在《艮》卦结束，“万物之所以成终之所以成始也。”

<原文>：神也者，妙万物而为言也。动万物者，莫疾乎雷。桡万物者，莫疾乎风。燥万物者，莫燥乎火。说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖。山泽通气，然后能变化。既成万物也。

<译文>：所谓“神”是指能促使万物奇妙而说的。使万物萌动没有比雷声更快的了。使万物摇动，没有比风更迅速的了，使万物干燥，没有比火更热的了，使万物喜悦，没有比沼泽更吸引人的了。使万物受到湿润，没有比水性更敏捷的了，使万物结束并能在结束中重新开始，没有比艮的作用更大的了。所以水火相济，雷风不相违背，山泽互相通气，然后产生变化，万物得以形成。

<释文>：大自然中万物奇妙，各自存有各自的神韵，这种神韵是大自然的鬼斧神工。万物相互感应产生的结果。有神的作用吗？神的概念，刘沅说“以其存于万物之表，而行于万物之中，不可以端倪求之，迹象窥之也。”现代人理解神，已经不神了。人的精神就是神“两眼有神”是人的两眼素质纯真。这样理解神应

是最科学的了。这段文字把八卦的象征说成是神，只有神才能形成万物。无疑是一种精神夹锁，封建社会的产物。

<原文>：乾健也。坤顺也。震动也。巽人也。坎陷也。离丽也。艮止也。兑说也。

<译文>：《乾》卦刚健，《坤》卦柔顺。《震》卦震动，《巽》卦是钻入。《坎》卦深陷，《离》卦美丽。《艮》卦停止，《兑》卦喜悦。

<释文>：从这段文字往下是对八卦物象的阐述。八卦物象繁杂，申明八卦就是万物的象征。

<原文>：乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

<译文>：《乾》卦作为马。《坤》卦作为牛。《震》卦作为龙。《巽》卦作为鸡。《坎》卦作为猪。《离》卦作为野鸡。《艮》卦作为狗。《兑》卦作羊。

<释文>：这一节是阐明动物类象。

<原文>：乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

<译文>：《乾》卦为头部。《坤》卦为腹部。《震》卦为脚。《巽》卦为大腿。《坎》卦为耳朵。《离》卦为眼睛。《艮》卦为两手。《兑》卦为嘴。

<释文>：这节是阐明八卦象征人体各个部位。

<原文>：乾天也，故称乎父。坤地也，故称乎母。震一索而得男，故谓长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

<译文>：《乾》卦是天，相当于父亲。《坤》卦是地，相当

于母亲。《震》卦一阳在初爻的位置上，是长子。《巽》卦一阴在初爻的位置上，是长女。《坎》卦一阳在二爻的位置上，是中男。《离》卦一阴在二位的位置上是中女。《艮》卦一阳在三爻的位置上，是少男。《兑》卦一阴在三爻的位置上，是少女。

<释文>：这一节是阐明八卦人伦的象征《乾》、《坤》是父母，生有三男三女。

“索”是线索，求索，寻找。男性索阳爻，女性索阴爻。“一索”在初爻上找到了阳（阴）爻；“再”，一而再，再而三的再。指二。“再索”在二爻上找到了。“三索”在三爻上找到了。

《震》由《坤》而生，所以“索于初”。《巽》由《乾》而生，所以“索在初”。《坎》由《坤》所生，所以“索在二”。《离》由《乾》所生，所以“索在二”。《艮》由《坤》所生，所以“索在三”。《兑》由乾而生，所以“索在三”。

<原文>：乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

<译文>：《乾》卦是天，为圆的，为君王，为父亲，为玉石，为金属，为寒冷，为冰块，为大红马，为好马，为老马，为瘦马，为杂色马，为树上果食。

<原文>：坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为炳。其于地也为黑。

<译文>：《坤》卦是地，为母亲，为布匹，为锅，为吝啬，为平均，为带有小牛的母牛，为车，为文采，为民众，为杞柄。也表示黑色。

<原文>：《震》卦为雷，为龙，为玄黄，为旉，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足。为的颡，其于稼也，为反生。其穷为健，为蕃鲜。

<译文>:《震》卦是雷、龙、黑黄色、开花、大路、长子、果决躁动、青竹、芦苇、以马来说是善于鸣叫的、后腿是白色的、跑得快的、额上有白色的马。以庄稼来说戴甲而生的。达到极点具有刚健、繁盛而新鲜。

<释文>:玄黄,黑黄混杂的颜色。鬯,同敷,花朵。大涂,大路。决躁,急速。苍筤竹,青色的幼竹。萑苇,芦苇反生,戴有甲壳出土的幼芽。

<原文>:巽为木,为风,为长女,为绳直,为工,为白,为长,为高、为进退,为不果、为臭。其于人也,为寡发,为广颡,为多白眼,为近利市三倍。其究为躁卦。

<译文>:《巽》卦是树木、风、长女、直绳、工匠、白色、长远、高、进退、不果断,气味。以人来说是秃头、宽额、眼白多。从商获利,有急躁的象征。

<原文>:坎为水,为沟渎,为隐伏,为矫輮,为弓轮。其于人也,为加忧,为心病,为耳痛,为血卦,为赤。其于马也,为美脊,为亟心,为下首,为薄蹄,为曳。其于舆也,为多眚,为通,为月,为盗。其于木也,为坚多心。

<译文>:《坎》卦是水、沟渠、隐伏、使其变直、使其变弯,弓和轮,就人来说增加忧虑,心病,耳痛,人血,红色。就马来说脊梁美好,性急,低头,薄蹄,拖蹄。就车来说,破车,通畅。月亮,强盗。对本来说坚硬多枝杈。

<原文>:离为火,为日,为电,为中女,为甲冑,为戈兵。其于人也,为大腹,为乾卦。为鳖,为蟹,为蠃,为蚌,为龟。其于木也,为科上槁。

<译文>:《离》卦是火,是太阳,是闪电,是中女,是盔甲,是武器和军队。对人来说,是大腹。又是干燥的卦。还是鳖、

蟹、螺、蚌龟，对木来说是空心而且树枝干枯。

<原文>：艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果瓜，为闾寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

<译文>：《艮》卦是山，小路，小石头门楼，果实，看门人，手指，狗，老鼠，狼一样的山中野兽。对木来说坚硬而多枝节。

<原文>：兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。

<译文>：《兑》卦是沼泽地，是小女孩，是巫婆神汉，是打嘴仗，是毁坏断折，是格外决定。在土地方面是盐卤地，是男人的小妾，是羊。

<释文>：综上所述，《说卦传》是说八卦就是万物的象征。懂得了八卦的道理，就懂得了万物发生、发展、变化之道理。

《说卦传》说出了地球上生命的来源及形成的道理，从而揭示出性与命的关系。以及大自然的无比神奇。

序卦传

“刘沅曰：略举一端之理，以明文王序卦之意。来氏谓，恐后人杂乱其序而然。胡煦曰，先儒多以画卦中阴阳之多少计前后之序，全无补于易理。知言哉！”

<原文>：有天地然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯，屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也物之穉也。物穉不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有所讼，故受之以讼。

<译文>：有天地以后万物开始产生了，盈满天地间的只有万物，继《乾》、《坤》二卦以后由《屯》卦来承受。《屯》卦就是

盈满。《屯》卦是阐述万物刚开始时的情况。万物刚开始出生，必定是蒙昧无知，是指物之小而幼稚。物要小不可不养，所以由《需》卦来接受。《需》卦是饮食方面的道理，由饮食上必定会引起争执，所以《需》卦后面由《讼》卦来接受。

< 释文 >：《序卦传》是阐述六十四卦的顺序，这个顺序从开天辟地说起，万物始生、发展、壮大尽在其中。万物初生理智低下，最先懂得的道理就是吃。吃是生的需要，由吃更可产生争执。口舌、官讼由此而生。穉，同稚，幼稚。不懂道理，只知道吃。人类社会由屯到蒙为最初阶段。

< 原文 >：讼必有众起，故受之以师。师者众也，众必有所比，故受之以比。比者比也，比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰，然后安，故受之以泰。

< 译文 >：争讼必然要引起群起，所以，接着是《师》卦，《师》卦是人多势众。人多必然会有所亲附，故接着是《比》卦。《比》卦是亲附，亲附定会积蓄，故接着是《小畜》。有了积蓄便要讲礼仪，故接着是《履》卦。《履》卦就是礼的意思。人们尊重礼仪，天下就会太平，故接着是《泰》卦。

< 释文 >：由于社会不断地向前发展，人们懂得了社会公德，这是人类发展的第二阶段。

< 原文 >：泰者通也。物不可以终通，故受之以否。物不可终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。大有者不可以盈，故受之以谦。大有而能谦必豫，故受之以豫。

< 译文 >：《泰》卦是万事亨通。物不可能长久地通下去，故接着是《否》卦。物不能总是否闭不顺，所以接下去是同人。与人同心者财富必定会来，故接着是大有。大有者不可以自满，故接着是谦。大有而又能谦虚一定会乐，故接着是豫卦。

<释文>：社会公德形成以后，天下一片太平。物资达到极大丰富以后，封建社会逐步形成。这是人类社会发展的第三阶段。

<原文>：豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者事也。有事而后可大，故受之以临。临者大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也，物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也，致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。

<译文>：乐必定有追随，所以接着是《随》卦。乐意追随他人享受的会发生事端。所以接着是《蛊》卦。《蛊》卦是坏事，坏事整治没有了，事业可以作大。故接着是《临》卦。《临》卦是大，事物光大以后才会可观，所以接着是《观》卦。可观而后人们可以契合，故接着是《噬嗑》卦。嗑就是契合，物不可能达到总是契合。故接着是《贲》卦。《贲》卦是文饰，文饰亨通以后就会过头，所以接着是《剥》卦。

<释文>：随着人类大脑理智的不断发展君子和小人的分化越来越大，人不为己，天诛地灭的思想统治着每一个人的心灵，由《泰》到《否》就是这种思想的泛滥。圣人为挽救时弊发出了《同人》的呼唤。《同人》是人人相同，人心相同，害人如害己，人人平等。蛊是坏事，无论人心还是社会随着时间的延伸，必定会产生大的变化。《临》卦是大。“大”指大变化。变化大才能可观。可观是人心所欲，所以人心与人心才能契合。

<原文>：剥者剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者陷也。陷必有所丽，故受之以离，离者丽也。

<译文>:《剥》卦是往下削。物不可以永远削下去，削到最后会从上面反到下面，所以接着是《复》卦。回复到正确的轨道上来就不会妄动了，所以接着是《无妄》。不妄动就能积累财富，所以接着是《大畜》。有了足够的财富便可以养育，所以接着是《颐》卦。《颐》卦是养育的意思，不养育就不能行动，所以接着是《大过》卦。物不可以总是这样过了头，所以接着是《坎》卦。《坎》卦是深陷下去，深陷下去一定要有攀附，所以接下去是《离》卦。《离》卦是丽，是攀附。

<释文>: 上经到此结束。上经主要阐述天体的构成和人类社会起源。人类起源于万物形成以后，《屯》、《蒙》时期。刘沅说：“上篇始乾坤而终坎离，天地为万物之父母，坎离得乾坤之中气。伏羲以乾南坤北定子午，而文王以坎离代乾坤，明乎造化自然之功用如此也。”

<原文>: 有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所错。

<译文>: 有了天地以后，就有了万物。有了万物以后，就有了男女。有了男女以后，就有了夫妇。有了夫妇以后，就有了父子，有了父子以后，就有了君臣。有了君臣以后，就有了上下。有了上下以后，礼义信仰就在上下关系中产生了。

<释文>: 错，同措。施行。这是对人类社会关系的综合论述。下经讲地貌，就从这里开始。

<原文>: 夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者久也，物不可以久居其所，故受之以遁。遁者退也，物不可以终遁，故受之以大壮。物不可终壮，故受之以晋。晋者进也，进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也，伤于外者必反于家，故受之以家人；

家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也，乖必有难，故受之以蹇。

<译文>：夫妻关系不可以不长久，所以接着是《恒》卦。《恒》卦是永恒不变。物不可以永恒不变，所以接着是《遁》卦。《遁》卦是退避的意思，而物不可以总是退避、所以接着是《大壮》。物不可以总是壮下去，所以接下去是《晋》卦。《晋》卦是前进，前进中一定会受到伤害，所以接着是《明夷》卦。夷就是伤害的意思，在外面受到伤害一定要返回家中，所以接下去是《家人》卦。家道贫穷了，做事必定乖违，所以接下去是《睽》卦。《睽》卦是乖违的意思。乖违必定会遇到难处，所以接着是《蹇》卦。

<释文>：夫妻关系建立以后，就要有家庭，家庭是人类社会最小单位。上经人居野处，知母而不知父，下经是人类社会一大进步。夫妻关系由随意结合的形式发展到“不可不久”所以封建社会，女人死了男人，不可再行出嫁领儿女度过终生。死后男女必须合葬。当代社会自由恋爱，结婚离婚都不受限制，似乎回到了远古社会，但其性质截然不同。

<原文>：蹇者难也，物不可终难，故受之以解。解者缓也，缓必有所失，故受之以损，损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者决也，决必有遇，故受之以姤。姤者遇也，物相遇而后聚，故受之以萃。萃者聚也，聚而上者，谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。

<译文>：《蹇》卦是难，事物不能总难，所以接着是《解》卦。《解》卦就是缓解，缓解必然会有损失，所以接着是《损》卦。《损》失不停止定会转向有益，所以接着是《益》卦。增益

不止定然会溃决，所以接着是《夬》卦。《夬》卦是决，溃决定能有相遇，所以接着是《姤》卦。《姤》卦是遇，物遇而后才能聚在一起，所以接着是《萃》卦。《萃》卦是聚集的意思。聚集而向上发展，就叫做升。所以接着是《升》卦。不停地上升必然会被困住，所以接着是《困》卦。《困》在上面必然会反到下面，所以接着是《井》卦。《井》水要经常掏清，所以接着是《革》卦。《革》新物品的器具莫有比鼎更好的了，所以接着是《鼎》卦。《鼎》是祭器，祭祀的主持应是长子，所以接着是《震》卦。

<释文>：《易经》是阐述万物变化的书，而《序卦传》对万事万物的变化作了详细地说明。宇宙间的万事万物的发展变化是多层次多方位的，时间是永恒的，其变化是无常的。在无常的变化中却有着一定运动规律。这个规律就是道。“一阴一阳之为道”指的是等价交换的原则。《震》动过头必有《艮》止；《蹇》难到一定程度必须缓解。损失到一定程度必定会受益。这其中的“道”就是寻找平衡。万物都在寻找平衡，所谓的万事就是产生在寻找平衡的过程当中。“天下太平”就是说天下的万事万物都达到了平衡，人平不语，水平不流。

<原文>：震者动也，物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也，物不可以终止，故受之以渐。渐者进也，进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也，穷大必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。

<译文>：《震》卦是震动，物不可以总在震动，是要停止的，所以接着是《艮》卦。《艮》卦是止，物不可以总是静止，故接着是《渐》卦。《渐》卦是慢慢地在进入，进入必有归宿，所以接着是《归妹》卦。有了良好的归宿，事业便可以作大，所以接着是《丰》卦。《丰》卦是大，贫穷的太大了，必定会失掉

居住的地方，所以接着是《旅》卦。《旅》行者无有容身的地方，所以接着是《巽》卦。

<释文>：凡事相对而言，《序卦传》的论述就体现了这一点。宇宙间没有绝对的动，也没有绝对的静，都是在相互起作用。宇宙飞船从地球上飞进太空，这种动是急迅速的了。而宇航员安静地待在船舱中却一动没有动。这叫动中有静。《艮》山是静止不动的，而在这山上却从石缝中长出了小草，这叫做静中有动。大自然的奇妙就体现在这里，神的概念也就在这里产生。《易经》中的动变，也就是大自然的动变。这中间就体现在一个“化”字上。

<原文>：巽者人也。入而后说之，故受之以兑。兑者说也，说而后散也，故受之以涣。涣者离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

<译文>：《巽》卦是钻入的意思，钻入到可以容身的地方自然高兴，所以接着是《兑》卦。《兑》卦是喜悦和高兴，高兴而后必定会有消散的时候，所以接着是《涣》卦。《涣》卦是散的意思，散是离散，物不可以总是离散，所以接着是《节》卦。有节制的人言其行就会有人相信，所以接着是《中孚》，《中孚》卦是诚信，有诚信者必实行之所以接着是《小过》，有过一定会得到成功，所以接着是《既济》。《既济》是已经达成，而万物的运动是不可能穷尽的，所以接着是《未济》六十四卦至此结束了。

<释文>：下经阐述地貌，说明大自然的进化及人类社会的发展。黄震说“上经是开辟以来经制之象，下经人道之始。正家以及天下之象。”下天之事本同一理。家道穷必乖，国家也是一个道理，困其上者必反下。上层建筑感到贫乏，下面百姓会怎么样呢？

《井》卦就阐述了这个道理。说明人类社会每受到一次挫折才能得到一次发展。物不革难以成器，井不修难有清水。人类社会就是在不断地改革中向前挺进。

刘沅说《连山》首艮，《归藏》首坤。这是人类向前发展的象征。《连山》首艮。是人们对山的印象极深，因人们就居住在山洞里。山洞是人的保护神。《归藏》首坤，是人们只知有母，不知有父。母亲是一大家族的撑门人。《周易》把《乾》、《坤》放在首位，这是人类理智发展的象征。说明人类的思维由简单向复杂方面发展。由浅层次的认识转化到深层次的认识。这是人类历史的一大飞跃。

杂卦传

“韩伯曰：杂卦者，杂糅众卦，错综其义或以同相类，或以异相明也。”

“中说云：予赞易至序卦曰，大哉时之相生也，达者可与几矣。至杂卦曰，旁行而不流，守者可与存义矣。”

<原文>：乾刚坤柔，比乐师忧。

<译文>：《乾》卦属性为阳而刚。《坤》卦属性为阴性柔而弱。《比》卦欢乐，《师》卦担忧。

<释文>：《比》卦九五一阳居君位，统领五阴多，阳刚得正得中是上统下。君王正大光明，天下一片繁荣，人民安居乐业十分敬从。不能不乐。

《师》卦九二一阳在下，二爻是人民百姓之位，虽然九二得中得正，却领导不了六五君爻。而六五虽有君位，没有军权，成天担心九二会夺取君位，怎么能不忧虑呢？

<原文>：临观之义，或与或求。

<译文>:《临》卦、《观》卦的意义,还是参与,还是相求。

<释文>:《临》卦二阳在下,顺卦位上行,上四爻之事皆能参与。这是阴阳相应的道理。

《观》卦二阳在上,阳气上行,下四爻之事不能参与,只好以心相求。

<原文>:屯见而不失其居,蒙杂而著。

<译文>:发现《屯》卦没有失去居住的场所,《蒙》卦复杂而十分显著。

<释文>:《屯》卦二阳爻居初、五两爻,初虽不中却得正位,五阳得中得正为“不失其居”。

《蒙》卦二阳位居二爻、六爻,即不得中又不得位,显得杂乱而十分显著。

民国元年在《立春占年考》中得《蒙》卦,孙中山的辛亥革命功名卓著,由于得了《蒙》卦,情况就复杂了。革命政权两次被篡夺。

<原文>:震起也。艮止也。

<译文>:《震》卦奋起向上。《艮》卦静止不动。

<释文>:《震》卦一阳在下奋起而上行故言起。《艮》卦一阳在上,以到了终点故止也。

<原文>:损益,盛衰之始。

<译文>:《损》卦《益》卦是兴盛、衰亡的开始。

<释文>:《损》卦是损下益上,下卦《乾》损九三益上卦《坤》使上卦《坤》变成《艮》卦。原来是《地天泰》卦演化成《损》卦。《泰》卦是兴盛之卦;《益》卦是损上益下,《天地否》卦,上卦《乾》损九四一阳益下卦《坤》。所以上卦成《巽》

卦，下卦成《震》卦。《天地否》即衰亡之卦。

<原文>：大畜时也，无妄灾也。

<译文>：《大畜》是在阐明其时间，《无妄》是在说明灾害。

<释文>：《大畜》卦下卦三阳《象》曰“刚健笃实，辉光日新其德”阳刚得时而旺。是在表明其时。

《无妄》卦上卦《乾》三阳在上，《象》曰“刚自外来而为主于内”，“其匪正有眚”《无妄》卦之所以有灾是由于三阳处在外卦。

<原文>：萃聚而升不来也。

<译文>：《萃》卦是聚而《升》卦之阴不往下来。

<释文>：《萃》卦二阳爻在上卦，能招致下卦之阴聚到一起；《升》卦二阳爻在下卦，没有召聚上卦阴往下来的能力。所以上卦阴不往下来。

<原文>：谦轻而豫怠也。

<译文>：《谦》卦轻松而《豫》卦是懒惰松懈。

<释文>：《谦》卦谦虚，《象传》说“君子以裒多益寡，称物平施”。用自己多余的素质补益其他不足的素质，这本来就是一种很轻松的事情，而这种轻松绝大部分人却难以做到。

《豫》卦是乐。《象传》说“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”。先王作乐是为了崇尚道德。随着时代的变迁，作乐也改变了初衷。竟成为寻欢作乐，这种寻欢作乐荒废朝政，变得懒惰松懈。所以“豫怠也”。

<原文>：噬嗑食也，贲无色也。

<译文>：《噬嗑》卦是往口中吃，《贲》卦是文饰却不见颜色。

< 释文 >: 《噬嗑》卦，《彖》曰“颐中有物曰噬嗑”是吃象。《贲》卦《彖》曰“贲亨，柔来文刚，故亨。分刚上而文柔；故小利，有攸往。天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。”《贲》卦之文饰，是阐述《地天泰》卦“柔来文刚”、“分刚上而文柔”。下卦《乾》中爻一阴是由上卦《坤》上六分出来的。这是在说明天体演变过程，也是万物演化过程。所以无色。

< 原文 >: 兑见而巽伏也。

< 译文 >: 《兑》卦可以看见而《巽》卦伏藏不见。

< 释文 >: 《兑》卦是喜悦。体现在内心，表现在外表，可以看得见。

《巽》卦是风，是钻入。由于无形所以伏藏看不见。

< 原文 >: 随无故也，蛊则飭也。

< 译文 >: 《随》卦是无缘无故地去随从，《蛊》卦是整治。

< 释文 >: 《随》卦是指阴随时而行。春种夏锄秋收冬藏之类；《蛊》卦指整治败坏风俗或人身上存在的坏事。所以，爻辞有“干母之蛊”，“干父之蛊”。飭，整治。

< 原文 >: 剥烂也，复反也。

< 译文 >: 《剥》卦是烂掉。《复》卦是由上反下。

< 释文 > “刘沅曰：剥一阳穷于上，复一阳生于下，如硕果烂而坠地其核中之仁又复生矣。”

< 原文 >: 晋昼也，明夷诛也。

< 译文 >: 《晋》卦是指白昼，《明夷》卦是灭。

< 释文 >: 《晋》卦《彖》曰“日出地上”、“昼日三接”；《明夷》卦《彖》曰：“明入地中”、“以蒙大难”“所以诛灭也。”

< 原文 >: 井通而困相同也。

<译文>:《井》卦是人们通用的饮水设施,而偏偏和《困》卦相遇。

<释文>:《井》卦是人养生之本,本应吉祥,《序卦传》说“困乎上者必反下,故受之以井”。《井》卦来于《困》卦,所以凶也。上层建筑的困乏,导致下层百姓的贫困,这是客观事物发展的必然规律。

<原文>:咸速也,恒久也。

<译文>:咸卦迅速而成,《恒》卦永久不变。

<释文>:《咸》卦《彖》曰“二气感应以相与,止而悦”所以迅速也;《恒》卦《彖》曰“恒,久也。”、“天地之道,恒久而不已”所以久也。

<原文>:涣离也,节止也。

<译文>《涣》卦是离散,《节》卦是制止。

<释文>:离是离开而散,涣有散意;止是停止、制止、而节是节制、其义相同。

<原文>:解缓也,蹇难也。

<译文>:《解》卦是缓解,《蹇》卦是艰难。

<释文>:《解》卦《彖》曰“雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉”是缓解之意。

<蹇>卦《彖》曰“蹇,难也,险在前也。见险而能止”所以难也。

<原文>:睽外也,家人内也。

<译文>:《睽》卦外卦为主,《家人》卦内卦为主。

<释文>:论家道以女人为主。《睽》卦二阴失正,妇不正,家道乖离。六五是一家之主,有女欺男之象。“外”指外卦五爻。

<家人>卦二阴爻得正,有正家的本领。六二是一家之主,

“内”指内卦二爻。

<原文>：否泰反其类也。

<译文>：《否》卦、《泰》卦是两种相反的差别。

<释文>：《易经》中阳为光明是君子；阴为黑暗是小人。《泰》卦是“小往大来”而《否》卦是“大往小来”，两类人物正相反也。

“关朗曰：君子泰则小人否，小人泰则君子否。”

“刘沅曰：阳与阳为类，阴与阴为类。小往大来，大往小来。各反其类也。”

<原文>：大壮则止，遁则退也。

<译文>：《大壮》卦阳气在下而能止，《遁》卦是阳气在上而退出。

<释文>：《大壮》卦四阳在下，不能轻易而动，“止”指待时而动。不贸然行动。

《遁》卦四阳在上，卦气上行为退。

<原文>：大有众也，同人亲也。

<译文>：《大有》能得众多人，《同人》相近相亲。

<释文>：《大有》卦，一阴能得众阳，为得众。刘沅说：“大有，有者大也。同人之离在下，人心也。大有离在上，君心也。日光下照，庶类繁昌。君心下交，贤才汇出。人物之盛，君皆有之。故为大有。”

《同人》卦一阴在下，正如刘沅所说“同人之离在下，人心也。”六二得中得正，家道兴，家人相亲也。《同人》卦，上卦天，下卦火《离》火是人心，天下人同心同德相爱相亲。

<原文>：革去故也，鼎取新也。

<译文>：《革》卦是去掉旧的东西，《鼎》卦是取出新的东

西。

< 释文 >: 《序卦传》“井道不可不革，故受之以革”。李士珍曰“井曰取而不竭，鼎曰用而常新”。言《革》之去故也。

《鼎》卦古人指做饭用的锅。“李士珍曰：鼎者变物之器，水火不变化不能成食，阳阴不变化不能成物。学问不变化，不能造道；政事不变化，不能利民。”所以说“鼎取新也”。

< 原文 >: 小过过也，中孚信也。

< 译文 >: 《小过》卦是过，《中孚》卦是信任。

< 释文 >: “马其昶曰：过乎中为过，积乎中为信。”所谓“中”是正。过正后为过，只有正才能取得人的信任。

< 原文 >: 丰多故也，亲寡旅也。

< 译文 >: 《丰》卦多指原来就有的，要说亲人很少应是旅游在外的人。

< 释文 >: 《序卦传》“得其所归者必大故受之以丰”。“多故”是故人来归。

< 原文 >: 离上而坎下也。

< 译文 >: 《离》卦是火，火苗上炎而《坎》卦是水，水性下润。

< 释文 >: 《离》卦是人心。人心都在人心中。与火性上炎同理。

< 原文 >: 小畜寡也，履不处也。

< 译文 >: 《小畜》卦阴太少了，《履》卦一阴不是其居住的场所。

< 释文 >: “李光地曰：一阴畜众阳则寡，而为力也微。一阴履众刚则危，而不敢宁处。”

< 原文 >: 需不进也，讼不亲也。

< 译文 >: 《需》卦不向前进,《讼》卦不相亲近。

< 释义 >: 《需》卦《彖》曰“需,须也。险在前也。刚健而不陷,其义不困穷矣。须字,即等待。所以不进也。《讼》卦是争讼、口舌。所以不亲也。

< 原文 >: 大过,颠也。姤,遇也。柔遇刚也。

< 译文 >: 《大过》卦阴阳颠倒,《姤》卦是遇,阴柔遇到了阳刚。

< 释文 >: “沈起元曰:阳以阴为宅,阳过盛而阴衰,宅不能容,阳安所活?速救之乃亨,故大过为死卦。人之死,皆由阴不能养阳而强阳飞越也。”《姤》卦象曰:“姤,遇也,柔遇刚也。”一阴在下上行能遇五刚。

< 原文 >: 渐女归待男行也。颐养正也,既济定也。

< 译文 >: 《渐》卦女人出嫁,待男方礼定以后才可以进行。《颐》卦是养正,《既济》卦是阴阳各得其位,万事万物已经确定。

< 释文 >: 《渐》卦是风在山上,不能很快地行走,山是男方,拿出采礼后方可进行。《颐》卦,《彖》曰:“养正则吉也”。《既济》卦《彖》曰:“刚柔正而位当”所以定也。

< 原文 >: 归妹之终也。未济男之穷也。

< 译文 >: 《归妹》卦女人出嫁是终身大事。《未济》卦是男人的作为穷尽到了极点。

< 释文 >: 《归妹》卦《彖》曰“天地不交,万物不兴。归妹,人之终始也。”《未济》卦《彖》曰“无攸利,不续终也。”

< 原文 >: 夬,决也,刚决柔也。君子道长,小人道忧也。

< 译文 >: 《夬》卦是水决口,水把土坎冲开。象征君子前途远大,小人前途忧虑重重。

<释文>：所谓君子，是指有正义感之人。而《易经》中之君子，多指君主。君主领导有正义感之人打天下，保国家，是人类社会的主导力量。

小人是指害正之人。所谓“害正”，而是为一己私利不择手段，人类社会上的一种恶势力。《夬》卦上六一阴爻，指的就是这种恶势力。下面五阳爻上长，光明和正义布满人间，小人和恶势力无处藏身。

昔文中《登晨》而。人之想义五育能具，千得能通；〈文粹〉
类人具，寥国得，不天得人之想义五育早得主得。主得能通，千
量代得主得能通
千得不脉脉与一得具而，“五害”能通。人之五害能具人小
量得能通，文得一六王往《佚》。代得恶得一得主得能通人，得
恶得人小，得人得得义五脉能通，斗主文得正面不。代得恶得文
良得代主得能通

《古易今话》参考书目及姓氏一栏表

左 传	荀 子	吕氏春秋	荀 悦	干 室
礼 记	蔡 译	班 固	虞 翻	何 妥
国 语	春申君	白虎通	王 弼	卢 氏
战国策	焦廷寿	汉 志	姚 信	李 贤
庄 子	京 房	应 劭	干 室	周 子
子夏传	桓 宽	朱 移	韩 伯	苏 轼
陆 贾	刘 向	袁太伯	徐 干	曾 巩
谊 谊	说 苑	王 充	王 肃	杨 时
韩诗外传	彭宣	王 符	管 辂	王 昇
淮南子	王 骏	杨 振	王 弼	朱 震
董仲舒	杜 邺	许 慎	姚 信	李 光
史 记	谷 永	乾凿度	姚 信	李 纲
东方朔	扬 雄	邓康成	杜 预	沈 该
王 褒	刘 歆	魏伯阳	何 秀	陆 震
孟 喜	鲁 恭	荀 爽	蜀 才	郭 雍
房玄令	吕大临	陆 震	冯 椅	隆德明
二程遗书	张 弼	王宗传	孔颖达	模渠易说
郭 雍	姚 宽	崔 憬	欧阳修	扬万里
李中达	李鼎祚	周敦颐	朱 子	赵汝棖

陆希声	王安石	本 议	徐 几	正易心法
程 传	语 类	文天祥	胡 瑗	龚 原
张 栻	俞 琰	范仲淹	杨 时	蔡元定
胡一桂	刘 牧	郭中孝	吕祖谦	主申子
欧阳修	五 昇	赵彦肃	胡炳文	石 介
朱 震	李舜臣	熊良辅	阮 雍	李 纲
项安世	邵 宝	通 书	张 遂	陆九渊
王守仁	吕 枬	屈大均	王念孙	吴汝纶
杨 慎	毛奇令	沈梦兰	邓 杲	陈士元
李光地	阮 元	王树枬	来知德	晏斯盛
刘 沅	张洪之	归有光	胡 煦	恒 解
钱一本	华学泉	王引之	方大镇	杨名时
苏秉国	左光斗	朱 轼	许桂林	王 宣
方 苞	朱骏声	何 楷	惠士奇	卞 斌
周易折中	沈起元	姚配中	周义述	徐文靖
马其昶	刁 包	钱大昕	李士钊	王夫之
姚 鼐	朱兆熊	顾炎武	孔广森	彭申甫

[General Information]

书名=古易今诂

作者=周洪太著

页数=490

SS号=12449121

出版日期=2010.01